

बीर सेवा मन्दिर दिल्ली

★

क्रम संख्या

काल न०

लघु

8-320

(64) 2 (48) मर्यादा

स्टेट लाटरोज

उम पुरस्कार की श्रेणी

रु० १६,००,०००

- 5) रु० ३,००,०००
-) रु० ५०,००० प्रत्येक
(प्रत्येक सीरीज में एक)
-) रु० १०,००० प्रत्येक
(प्रत्येक सीरीज में एक)
-) रु० १,००० प्रत्येक
(प्रत्येक सीरीज में दो)
- ०००) रु० १०० प्रत्येक (प्रत्येक
सीरीज में दो सी)

साथ ही अत्यन्त आकर्षक दैनिक ड्रा योजना
दिनांक ११-११-१९७१ से आरम्भ

प्रतिदिन एक पुरस्कार रु० ७,५००)

प्रतिदिन नौ पुरस्कार रु० ५००) प्रत्येक

प्रतिदिन ६० सान्त्वना पुरस्कार रु० ५०) प्रत्येक

साप्ताहिक विशिष्ट पुरस्कार एक एम्बेसडर कार

प्रथम के अलावा प्रत्येक रविवार को (चार) अथवा नकद रु० २०,०००

अन्तिम १५ दिनों में डेली पुरस्कार रु० ७,५०० के साथ एक

विशिष्ट पुरस्कार मोटर साईकिल प्रतिदिन ।

दैनिक ड्रा में रु० ७,५००) के विजेता टिकटों पर आधारित एक
विशेष पुरस्कार रु० १,००,०००) तथा उसकी नम्बर के टिकटों पर
अन्य शेष सीरीज में नौ सान्त्वना पुरस्कार रु० १,००० प्रत्येक ।

कुल पुरस्कार ५०७१

बीसवें ड्रा की तिथि १२-५-७१

टिकट का मूल्य एक रुपया

एजेंसी के लिये राज्य के जिला के कोषाधिकारियों से मिलिये,

तहसीलों (सब ट्रेजरी) में टिकट मिलने की व्यवस्था है ।

विशेष जानकारी के लिये —

निर्देशक अल्प बचत एवं स्टेट लाटरोज राजस्थान सचिवालय, जयपुर ।

Stay at the fabulous Rambagh Palace
in Airconditioned comfort

Special Halls available for Conferences
Private Dinner Parties

Swimming Pool - Lawn Tennis - Golf

THE RAMBAGH PALACE

JAIPUR (India)

Phone : 75141

Cable : RAMBAGH, JAIPUR

हार्दिक शुभकामनाएं

जैन आइरन एण्ड फिटिंग स्टोर

हेन्ड पम्प सामान, एल्काथीन पाइप, सीमेन्ट की चद्दरें
तथा पाइप के विक्रेता

कंपस्टन मीटर्स के राजस्थान के लिए सोल एजेंट

चौडा रास्ता,
जयपुर

Office : 72440

Res : 76543

नयापुरा,
कोटा

Tel. : 770

भगवान महावीर का २५६६वाँ
जयन्ती समारोह

महावीर जयन्ती

स्मारिका

१९७१

सम्पादक मण्डल

- १ श्री केवलचन्द ठोलिया
- २ श्री चन्दनमल वैद
- ३ श्री हीराचन्द वैद
- ४ श्री कपूरचन्द पाटनी
- ५ श्री प्रकाशचन्द पाटनी
- ६ श्री अनूप चन्द ठोलिया
- ७ श्री ताराचन्द साह

प्रधान सम्पादक

भैरवलाल पोल्याका
जैनदर्शनाचार्य, साहित्यशास्त्री

मुद्रक

अजन्ता प्रिण्टर्स
पी वालो का रास्ता,
जौहरी बाजार जयपुर

मूल्य २)

प्रकाशक

ताराचन्द साह
मन्त्री
राजस्थान जैन सभा, जयपुर

राजस्थान जैन सभा, जयपुर

कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य

१. श्री केवलचन्द ठोलिया बी ए. एल एल बी	अध्यक्ष
२. श्री कपूरचन्द पाटनी एम काम एल एल बी, साहित्यरत्न, एडवोकेट	उपाध्यक्ष
३. श्री हुकमचन्द सेठी एम बी बी. एस	उपाध्यक्ष
४. श्री तादाचन्द साहू बी ए एल एल बी एडवोकेट	मन्त्री
५. श्री प्रकाशचन्द पाटनी बी ए, साहित्यरत्न	सयुक्त मन्त्री
६. श्री बाबूलाल सेठी एम काम, एम ए एस नाट्यालकार	सयुक्त मन्त्री
७. श्री सुरजानीचन्द लुहाडिया न्यायतीर्थ	कोषाध्यक्ष
८. श्री मारिणक्यचन्द्र जैन एम ए, बी टी	सदस्य
९. श्री कैलाशचन्द बाकीवाला बी काम, एल एल बी.	सदस्य
१०. श्री मीमती प्रभावती साह एम ए, एल एल बी	सदस्य
११. श्री सेठ मालचन्द जैन	सदस्य
१२. श्री अनूपचन्द, न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न	सदस्य
१३. श्री बलभद्र जैन बी ए प्रभाकर, साहित्यरत्न	सदस्य
१४. श्री सूरजमल सोमराणी	सदस्य
१५. श्री नैमीचन्द पाटणी बी काम सी आई आई बी. बिनागद	सदस्य
१६. श्री सुभाषचन्द चौधरी बी ए, बी. काम.	सदस्य
१७. श्री रमेशचन्द गगवाल बी काम.	सदस्य
१८. श्री ओमप्रकाश बाकलीवाल	सदस्य
१९. डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल एम ए पी एल डी.	सदस्य
२०. श्री मुन्नीलाल जैन एम काम, एल एल बी, एफ सी. ए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट	सदस्य

महावीर जयन्ती स्मारिका १९७०

पर लोकमत

१ डा० ए० एन० उपाध्ये, एम.ए., डि-लिट, कोल्हापुर विश्व विद्यालय अपने पत्र दिनांक ३१-५-७० में लिखते हैं—

“ . It (Smarika) has come out very well. It contains some valuable articles which deserve to be carefully studied and even referred to now and then ”

२ डा० सुधीर कुमार गुप्त, एम.ए. पीएचडी, शास्त्री, प्रभाकर, स्वर्णपदकी प्रवाचक संस्कृत विभाग राज० विश्व विद्यालय आदरी निदेशक भारती मंदिर अनुसंधान शाला, जयपुर ने दि० २७-७-७० के पत्र में लिखा है—

“म० ज० स्मार्क का उवाचक आद्योपान्त देखा । इसके अन्तः और बाह्य— दोनों ही पक्ष प्रशंसनीय बन पड़े हैं । सुन्दर चित्रयुक्त आवरण आकर्षक छपाई और उत्तम कागज तो मनोहर हैं ही लेख भी लगभग सब ही उच्चकोटि के हैं । साम्प्रदायिक आग्रह पर समय और नियन्त्रण स्तुत्य है । जैन और जैनतर लेखकों ने अपने विचार युक्ति और तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये हैं । इसके अनेकों लेखक जैन शास्त्र और भारती विद्या के पारंगत विश्रुत विद्वान् हैं । यह ग्रंथ जैनमत के सबंध में अधिकृत सामग्री प्रस्तुत करता है तथा दूसरे धर्मावलम्बियों के लिये आदर्श प्रस्तुत करता है । गम्भीर साहित्य का महत्वपूर्ण यह ग्रंथ जिज्ञासुओं के लिये सग्रहणीय और पठनीय है । संपादक और प्रकाशक का परिश्रम सफल हुआ है इसके लिए उन्हें बधाई है ।”

३. पं० वासुदेव जी शास्त्री, सा० आचार्य (राज० व दरभंगा) सा० रत्न, अनुसंधान कर्ता विद्यावारिधि वाराणसी संस्कृत विश्व विद्यालय—प्राध्यापक राज० संस्कृत कालेज महापुरा—

“प्रकाशन अत्यन्त सुन्दर है । अब तक प्रकाशित स्मारिकाओं में यह श्रेष्ठतम है । स्मारिका का सम्पादन बड़े परिश्रम से किया गया है जो आपकी एतद्विषयक योग्यता को प्रकट करता है । स्मारिका में प्रकाशित बहुत सी रचनाएँ तो अनुसंधित विद्वानों के लिये भी अत्यन्त उपयोगी हैं । आशा है राज० जैन सभा इस परम्परा को इसी प्रकार चालू रखेगी और आपके सम्पादन में अधिकाधिक सुन्दर और श्रेष्ठ सम्पादित सामग्री पाठकों को प्राप्त होती रहेगी ।”

४. प्रो० उदयचन्द जैन प्राध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय, भा० दि० जैन परिषद् कार्यालय वाराणसी अपने पत्र दि० १-६-७० में—

“स्मारिका में महत्वपूर्ण सामग्री सकलित की गई है। इसमें सन्देह नहीं है कि आपके प्रधान सपादकत्व में स्मारिका उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है और स्मरणीय होती जा रही है। म० ज० के समय ऐसा प्रकाशन अत्यन्त उपयोगी एवं लाभप्रद है। ... ”स्मा० के सुन्दर सम्पादन तथा प्रकाशन के लिये आप हार्दिक बधाई के पात्र हैं।”

५. श्री खुशालचन्द गोरावाला स्वाध्याय स्थविर—प्राध्यापक काशी विद्यापीठ-वाराणसी अपने पत्र दि० ५-५-७० में—

‘आपकी इस कृति में और राज० जैन सभा में मा० स्व० प० चैनमुखदासजी रूपी बटबीज से प्रसूत महारूप और शीतल छाया को देखकर प्रमुदित और आश्वस्त हुवा। स्मारिका का संयोजन, सम्पादन, मुद्रण वा परिकर सभी उत्तम है। विषय निरूपण में गागर में सागर होने से सहज ही पढा और समझा जा सकता है। इस सफल प्रयास के लिये स० म०, लेखक प्रकाशक, मुद्रक और सविशेष प्रधान स० वधाई के पात्र हैं। कृपया इन्हें मेरे हार्दिक साधुवाद दें।’

६. पं० सत्यधर कुमार जी सेठी उज्जैन के पत्र २३-५-७० में लिखा है—

“आप द्वारा सम्पादित स्मारिका का विशेषांक मुझे मिला, देखकर वेहद खुशी हुई। श्रद्धेय प० चैनमुखदास जी सा० न्यायतीर्थ के स्वर्गवास के बाद आपने अपना उत्तरदायित्व सभाल कर उनकी प्रेरणा को जीवित रखा इसके लिये आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। वास्तव में आप अभिनन्दनीय हैं। स्मारिका को मैं नित्य पढ रहा हूँ। कई लेख उपयोगी हैं जो सग्रहणीय हैं... ”

७. पं० बंशीधर जी शास्त्री बजबज—

“... ”इसमें कई उपयोगी एवं सग्रहणीय लेखों का प्रकाशन किया गया है। मैं समझता हूँ महावीर जयन्ती पर प्रकाशित होने वाले विशेष अंकों एवं स्मारिकाओं में आपकी स्मारिका का महत्वपूर्ण स्थान है।..... ”इस सुन्दर एवं श्रेष्ठ प्रकाशन के लिये आपको एवं राजस्थान जैन सभा को बधाई।”

८. डा० बरबारीलाल कोठिया एम ए, पी एच डी, न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य वाराणसी अपने पत्र १६-५-७० में लिखते हैं—

“स्मारिका इतनी सुन्दर और विपुल सामग्री से युक्त है कि अब तक की स्मारिकाओं में वह सर्व श्रेष्ठ स्मारिका है। लेखों का चयन, प्रकाशन और मुद्रण सभी सराहनीय हैं। इस स्मारिका को देखकर लगा कि स्व० प० चैनमुखदासजी आप सबको ‘पुत्रादपि पराजयमिच्छेत्’ का परोक्ष आशीर्वाद दे गए हैं और उसी आशीर्वाद का फल यह स्मारिका है। नि सन्देह इस स्मारिका से जैनतर जिज्ञासु एवं विद्वान् अधिक

साभान्वित होंगे। हम आपके इस सुन्दर प्रयास के लिए बधाई देते हैं एवं भव्य प्रकाशन की मराहता करते हैं।”

६. विद्या भूषण पं० मिलापचंद जी कटारिया केकडी ने ३-६-७० के पत्र में लिखा है—

“..... आपने स्मारिका ७० में निम्सदेह अनेक प्रकार का मुदीर्घ कठोर परिश्रम किया है उसी का परिणाम है कि यह सर्वांग सुन्दर निकली है। प्रूफ शोधन में भी पर्याप्त सावधानी बरती गई है ? जिससे अब के स्मारिका प्रायः गुड प्रकट हुई हैं। इतना परिश्रम बिरले ही सम्पादक करते हैं। लेखों का चयन भी अच्छा किया गया है। आपकी यह निस्वार्थ साहित्य सेवा वस्तुतः अभिनन्दनीय है। करीब २५० पृष्ठों की सचित्र विशाल सामग्री से सम्पन्न होते हुए भी मूल्य अत्यन्त अल्प (सिर्फ २) रखा गया है जो वास्तव में प्रशंसनीय है ऐसी ही उदात्त भावना से जैन सस्कृति का व्यापक प्रचार होता है।”

१०. सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशचंद जी शास्त्री, प्रिन्सिपल स्याद्वाद महा-विद्यालय एवं स० जैन सन्देश अपने पत्र १२-५-७० में लिखते हैं—

“लेखन का चयन सुन्दर है। पाठ्य सामग्री यथेष्ट है।”

११. प्रो० रमेशचंद्र जैन प्राध्यापक वर्धमान कालेज, बिजनौर अपने २०-५-७० के पत्र में लिखते हैं—

“... इस वर्ष का अंक भी बहुत सुन्दर शोधपूर्ण और आकर्षक लगा। श्री रि० दा० राका का लेख हमें योग के विषय में नए ढंग से सोचने के लिये प्रेरित करता है। इसी प्रकार पीठिकादि मन्त्र और शासनदेव के लेखक वि० भू० प० मिलापचंद कटारिया का लेख कुछ नए मन्तव्यों पर प्रकाश डालता है। अन्य लेख भी यथा संभव अपने प्रतिपाद्य पर अच्छा प्रकाश डालते हैं।”

१२. श्री रिषभवास जी रांका, उपाध्यक्ष अ० भा० अणुव्रत समिति व सपादक ‘अणुव्रत’ तथा ‘जैन जगत्’ ने अपने ७ मई ७० के पत्र में लिखा है—

“स्मारिका मैंने देखी। आपने स्व० प० चैनमुखदास जी ने जो परम्परा निर्माण की थी उसे बहुत अच्छी तरह से निवाही। लेखों का चयन बहुत अच्छा रहा और साज सज्जा भी अच्छी है। मैं आपका, आपके सम्पादक मण्डल व राज० जैन सभा के कार्यकर्ताओं का इस उत्तम कार्य के लिये अभिनन्दन करता हूँ।”

१३. पं० पद्मलाल जी सा० आचार्य मन्त्री भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्—सागर अपने पत्र १३-५-७० में लिखते हैं—

“स्मारिका प्रकाशन में आपका उपक्रम प्रशंसनीय है। उत्तम सामग्री का चयन है।”

१४. डा० भागचन्द्र जैन एम ए आचार्य, पी.एच.डी (सीलोन) अध्यक्ष पाली प्राकृत विभाग, नागपुर विश्व विद्यालय ने ३१-५-७० के पत्र में लिखा है —

“... स्मारिका देखकर अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हुआ। निबन्धों के इस सुन्दर चयन के लिये आपको अनेक धन्यवाद। अब तो गुण और प्रकार की दृष्टि से स्मारिका एक आदर्श के रूप में लेखकों व प्रकाशकों के समक्ष मान्य है।”

१५. डा० पवन कुमार एम०ए०पी०एच०डी० रुडकी विश्व विद्यालय ५-५-७० के पत्र में लिखते हैं—

“स्मारिका बहुत सुन्दर तथा महत्वपूर्ण है। सभी लेख उच्चकोटि के हैं। आपकी सम्पादन कला ने इसमें एक अनोखा निखार उत्पन्न कर दिया है। ऐसी सुन्दर स्मारिका के सम्पादन के लिये बधाई।”

१६. डा० उद्योति प्रसाद जैन एम०ए०, एल०एल०बी०, पी०एच०डी० लखनऊ का ६-५-७० का पत्र—

“इस वर्ष की नयनाभिराम म० ज० स्मा० अपनी प्रचुर पठनीय सामग्री, संपादन, मुद्रण, साज सज्जा, आकार प्रकार सभी दृष्टियों से अत्युत्तम है। मेरी हार्दिक बधाई।”

१७. डा गंगाराम गर्ग एम०ए०, पी०एच०डी०, अध्यक्ष हिन्दी विभाग राज० म० वि० टोक का १२-५-७० का पत्र—

“म० ज० स्मा० दर्शन, इतिहास, साहित्य एवं पुरातत्त्व सबकी शोध लेखों के सकलन के कारण बहुमूल्य एवं सग्रहणीय ग्रंथ है।”

१८. पं० अमृतलाल जी शास्त्री, जैन दर्शन, सा० आचार्य प्राध्यापक संस्कृत वि० वि० बाराणसी अपने ५-५-७० के पत्र में—

“... सभी लेख पठनीय सामग्री से ओतप्रोत हैं। प्रस्तुत स्मा० के वैदुष्यपूर्ण लेखों का सकलन, सम्पादन, प्रूफ सशोधन, कागज, छपाई, सफाई साज सज्जा सभी नयनाभिराम हैं। कतिपय विशेषताओं के कारण प्रस्तुत स्मा० पिछली ६ स्मा० से काफी आगे है। प० चैनसुखदास जी जीवित रहते तो, वे अपने इस शुभग्रन्थ को इस रूप आगे बढ़ते देखकर अवश्य ही प्रसन्न होते।”

१९. कविरत्न आशुकवि नेमीचंद जी गोद वाले सिवपुरी ने अपने २५-५-७० के पत्र में लिखा है—

“स्मारिका प्रकाशन में आपका योग्य प्रयत्न प्रशंसनीय है। आपने बड़ी लगन से लेखक, विद्वानों एवं कवियों से सम्पर्क साधकर प्रेरणापूर्वक सामग्री प्राप्त की है। अक में प्रस्तुत सामग्री भगवान महावीर के सिद्धान्तों के अनुरूप और उचित ढंग से प्रकाशित की गई है।..... भविष्य में भी आप इसी उत्साह से समाज सेवा करते रहेंगे।”

२०. कविरत्न घासोराम जी जैन शिवपुरी—पत्र ५-५-७०

“महावीर जयन्ती स्मारिका बहुत सुन्दर छपी है। लेख एवं कविताओं का चयन अति सुन्दर ढंग से किया गया है। सारगर्भित लेखों का विभागीयकरण करके अति उत्तम परम्परा डाली है। स्मारिका में प्रकाशित प्रत्येक लेख पठनीय व मननीय है.....।”

२१. प्रो० सत्यव्रत एम०ए० शोधार्थी, अध्यक्ष सस्कृत विभाग राजकीय डिग्री कालेज श्री गगानगर ७-५-७० के पत्र में—

“इस धार्मिक पत्रिका में भी आपने जो उपयोगी शोध सामग्री प्रस्तुत की है उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं।”

२२. श्री गोपीलाल अमर रिसर्च स्कालर सागर का पत्र दि० १५-५-७०

“स्मारिका सर्वांग सुन्दर बन पड़ी है। आपके सतत प्रयत्न की छाप उस पर खूब उभरी है। जैन वाङ्मय की श्री वृद्धि में यह स्मारिका भी महत्व अर्जित करेगी—बधाइयाँ।”

२३ श्री नानालाल के० मेहता एडवोकेट रतलाम का पत्र दि० १-७-७०

“महावीर जयन्ती स्मारिका बहुत ही उच्चकोटि के विद्वानों के लेखों तथा गहरे परिश्रम द्वारा सज्जज के साथ प्रकाशित होती है। इसका विद्वान् संपादन मण्डल इसे उत्तरोत्तर तरक्की की मजिल पर पहुँचा रहा है। इसको पढ़ने वाले को यह शान्ति और पुरुषार्थ दोनों प्रदान करती है। इस वर्ष की स्मारिका पहले से भी अतीव श्रेष्ठ और सुन्दर लेखों से पूर्ण होकर छपाई सफाई भी बहुत ही सुन्दर है।”

२४ श्री रिषकरण बोधरा—कार्यालय सचिव जैन सभा श्री गगानगर—

“स्मारिका वास्तव में सुन्दरता के साथ-साथ उपयोगिता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके लिये सम्पादक मण्डल बधाई के पात्र है।”

२५. श्री जमनालाल जी जैन सारनाथ वाराणसी का पत्र दि० १२-५-७०

‘स्मारिका सामग्री, छपाई, गेट अप सब दृष्टि से आकर्षक बनी है। यह एक सग्रहणीय वस्तु है जो आप लोग प्रतिवर्ष देते हैं।’

२६ श्री दिगम्बरदास एडवोकेट सहारनपुर का पत्र दि० ३-८-७०

“Mahaveer jayanti Smarika is really an attractive illustrated collection of impressive Hindi English Articles—The volume is very nicely edited, well get up, durable paper, nice printing”

२७ श्री मदनलाल जी जैन जैन स्टोर जलंधर—

“स्मारिका क्या है एक महान् ग्रंथ रूप है।”

२८ “जैन सन्देश” साप्ताहिक के भाग ४१ सख्या ६ दिनांक ४-६-७० के पृष्ठ ६१ पर स्मारिका की समीक्षा करते हुए लिखा है—

“जयपुर से प्रति वष महावीर जयन्ती पर महावीर जयन्ती स्मारिका प्रकाशित होती है। यो तो प्रत्येक स्मारिका सग्रह करने योग्य होती है किन्तु इस वर्ष की स्मारिका की पाठ्य सामग्री ने तो उन पर भी हाथ रख दिया है। लेखों का सकलन और चयन बड़े श्रम से किया गया है। जैन और जैनतर विद्वानों के लेखों ने स्मारिका को स्मारिका बना दिया है। स्मारिका के तीन खण्ड हैं। प्रथम खण्ड है महावीर और उनकी देशना। इसमें २६ रचनाएँ हैं। सबसे प्रथम डा. गोकुलचंद जो का वर्धमान महावीर पर एक रूपक है जो आकाशवाणी से प्रसारित हुवा था। रूपक बहुत सुन्दर है। इसी तरह पं० हीरालाल जी व्यावर का भगवान् महावीर के पूर्व भव जीर्णक लेख से भी भगवान् के पूर्व भवों के सम्बन्ध में नई जानकारी मिलती है। शिवपुरी के श्री नेमीचंद जी की ‘मैं जैन नहीं हूँ’ शीर्षक कविता तो आत्म निरीक्षण के लिए प्रत्येक जैन को एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। इस ही तरह अन्य भी लेख पठनीय हैं। दूसरे खण्ड में शोध खोज साहित्य से सम्बद्ध २५ रचनाएँ हैं। इनके प्रारंभ में ही डा० मुनि नगराज जी का तिरुक्कुरल के सबंध में लेख पठनीय है। गुनि जी ने बहुत ही अध्ययन पूर्ण प्रकाश तिरुक्कुरल और उसके कर्ता के सम्बन्ध में डाला है। इसी तरह डा० नेमीचंद शास्त्री आरा का ‘वीरनन्दि द्वारा ‘तत्वोपप्लववाद समीक्षा’ जैसे अनेक पठनीय लेख इस खण्ड में हैं।.....’

२९ पाक्षिक पत्र ‘वीर’ ने अपने वर्ष ४८ अङ्क ६ दिनांक १-७-७० के अंक में पृष्ठ ४ पर लिखा है—

“जैन समाज का यह अपने ढंग का एक शानदार और सर्वोपयोगी सुन्दर प्रकाशन है। गत छ वर्षों की ही भांति इस वर्ष भी महावीर जयन्ती पर यह सातवाँ वार्षिक ग्रंथ प्रकाशित हुवा है। यह स्मारिका ४ भागों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में ‘भगवान् महावीर और उनकी देशना’ के सबंध में २६ गण्य मान्य विद्वानों के लेख हैं। साथ ही पं० अतूपचंद जी न्यायतीर्थ, श्री नेमीचंद जी गोद वाले शिवपुरी और श्री घासीराम जी ‘चन्द्र’ को मनोरम प्रभावशाली कविताएँ हैं। श्वे० जैन साधु साध्वियों को भी मननीय लेख हैं।

द्वितीय खण्ड में शोध पुरातत्व विषयक २५ विद्वानों के लेख हैं जिनमें विविध विषयों के विशेषज्ञ डाक्टर शास्त्री और आचार्य हैं। इसका प्रत्येक लेख पठनीय, मननीय और जातव्य है। तृतीय खण्ड में ३ विविध विषयक और चतुर्थ खण्ड में ५ अग्रणी लेख हैं।

इस सग्रहणीय सर्व सुन्दर और प्रशस्त प्रकाशन के लिए सम्पादक मण्डल को विशेषतः प्रधान सम्पादक को हार्दिक धन्यवाद और बधाई।”

२६. 'वीरबाणी' पाक्षिक के वर्ष २२ के अङ्क २३-२४ दि० १८ सितम्बर १९७० के पृष्ठ ५०१ पर स्मारिका की समालोचना इस प्रकार है—

".....इसमे चार खण्ड है। प्रथम खण्ड मे भगवान् महावीर, उनकी देशना सम्बन्धित विभिन्न विद्वानो की २६ रचनाएँ है। द्वितीय खण्ड में शोध, खोज साहित्य और पुरातत्व सबधी २५ रचनाएँ हैं जो इस स्मारिका का बड़ा अध्याय है। तृतीय खण्ड मे विविध विषय के तीन लेख और चतुर्थ खण्ड मे अग्रजी के ५ लेख।

जयपुर की यह स्मारिका साहित्य क्षेत्र मे अपना प्रमुख स्थान रखती है। प्रथम खण्ड के लेख महत्वपूर्ण है। भगवान् महावीर की देशना सबधी सभी रचनाएँ पठनीय और जीवन निर्माण के लिये अनुकरणीय है। द्वितीय खण्ड स्मारिका का महत्वपूर्ण भाग है। खोजपूर्ण सामग्री के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। विद्वानो की ऐसी कृतियाँ नई दिशा प्रदान करती है। प्रस्तुत अङ्क मे ऐसी कई महत्वपूर्ण रचनाएँ है।

३०. 'जैन मित्र' ने अपने २१ मई सन् १९७० के अङ्क मे पृष्ठ २६१ पर 'प्राप्ति स्वीकार' शीर्षक समीक्षा के अन्तर्गत लिखा है—

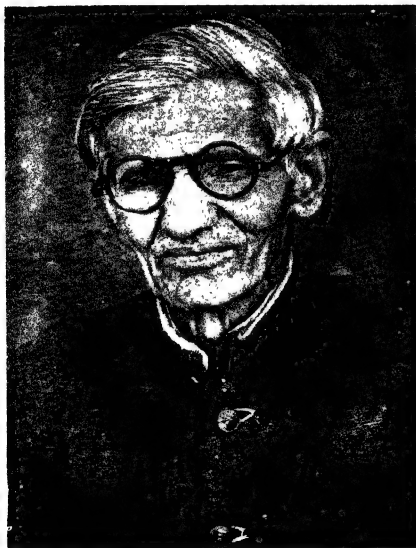
"... ..इस बड़े अङ्क के लिए बड़ा परिश्रम और बड़ा खर्च किया गया मालूम होता है। विशेषता यह है कि श्वेताम्बर समाज के विद्वानो के लेख भी इसमें है।इसे मगाकर स्वध्याय करने योग्य है।"

सूचना

इस स्मारिका की बहुत थोड़ी प्रतियाँ बेप बची हैं। इसमें ३५० के लगभग पृष्ठ हैं। साथ ही भगवान महावीर का बहुरंग आकर्षक चित्र एवं अन्य चित्र हैं। मूल्य लापन से भी बहुत कम २) रुपा मात्र है। स्मारिका को खरोदने के इच्छुक सज्जनों को प्रतिशीघ्र अपने ग्राडर निम्न पत्तो में किमी एक पर भेजना चाहिये। इसमें पर्व के वर्षों की स्मारिकाएँ भी उपलब्ध हैं—

- १ केवलचंद्र ठोलिया एडवोकेट
सभापति राजस्थान जैनसभा
घो वाली का रास्ता, जयपुर-३
 - २ ताराचंद साहू एडवोकेट
मंत्री राजस्थान जैन सभा
बोरडी का रास्ता, जयपुर-३
 ३. भवरलाल पोल्याका, जैनदर्शनाचार्य, माहित्य शास्त्री
प्रधान सम्पादक 'महावीर जयन्ती स्मारिका'
५६६, जोशी भवन के सामने, मनिहारो का रास्ता, जयपुर-३
-

चित्रकी प्रेरणा से महावीर जयन्ती स्मारिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ
प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री नवयुवकों के
प्रेरणास्त्रोत एवं राष्ट्रपति पुरस्कृत

श्रद्धेय स्व० पं० चैनसुख दास न्यायतीर्थ

जन्म तिथि
२२ जनवरी, १८८८

निधन तिथि
२६ जनवरी, १९६८

આત્મ – નિવેદન

સુષ્ણ પૃષ્ઠ ચિત્ર પરિચય

- દિ૦ જૈન તીર્થ ક્ષેત્ર સોત્રાંગરી જો
- માન - સ્તમ્ભ શ્રી મહાવીર જો
- શ્વેતામ્બર જન મંદિર રાજકપૂર

राजस्थान के किसान बन्धुओं

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड प्रकार के ट्रक्टर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है—

- (१) आई एम टी - ५५५-५० अश्वशक्ति
- (२) इन्टरनेशनल बी - २७६-३५ अश्वशक्ति
- (३) रशियन टी - २५-२५ अश्वशक्ति

उपरोक्त ट्रैक्टरों के आवंटन के लिये आवेदन पत्र निर्धारित काम पर बिनाक ७ मई १९७१ से नियमानुसार लिये जावेंगे। इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक ७ मई १९७१ तक प्राप्त हुए समस्त आवेदन-पत्रों को बिनाक ७ मई १९७१ को ही प्राप्त होना माना जावेगा। इन ट्रैक्टरों के लिये जो आवेदन पत्र दिनांक २६ मार्च १९७१ तक प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें भी ७ मई १९७१ को ही प्राप्त हुआ माना जावेगा। इस प्रकार ७ मई १९७१ तक प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की प्राथमिकता दिनांक १९ मई १९७१ को दिन के ११ बजे साठरी द्वारा निश्चित की जावेगी।

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि०

विराट भवन, पृथ्वीराज मार्ग, सी स्कीम,

जयपुर - १

राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित

क्षमापन पर्व महोत्सव १९७०

महोत्सव के अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल महोदय
संगठित एवं समितित्व समाज के पञ्चांग के रूप

राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष श्री वेदवत्त ठोसिया
जन समूह को संबोधित करते हुए

महोत्सव के अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल महोदय हुकूमत सिंह विमान जन समूह का संबोधित करते हुए

दो शब्द

महावीर जयन्ती के पुनीत पर्व पर राजस्थान जैन सभा, जयपुर सन् १८६२ से एक स्मारिका का प्रकाशन करती आ रही है। इस प्रकाशन का उद्देश्य इस पावन पर्व पर जनता को भगवान् महावीर के प्रेरणाप्रद जीवन, उनके सर्वोदयी सिद्धान्तों आदि के साथ साथ जैनधर्म और जाति के इतिहास, पुरातत्त्व, सस्कृति आदि से परिचित कराना है। इस हेतु सभा भारत के जैनाजैन बहुश्रुत विद्वानों की रचनाएँ इन स्मारिकाओं में प्रकाशित करती है। सभा के लिए यह गौरव का विषय है कि सभा की इस प्रवृत्ति की सभी क्षेत्रों में मुक्त कण्ठ से सराहना और अनुमोदना हुई है। न केवल सामान्य पाठक ने इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है अपितु भारत के जैनाजैन विद्वानों ने भी इन स्मारिकाओं के सान्दभिक महत्त्व को आका है। सारे भारत में शायद इस सभा को ही यह गौरव प्राप्त है कि भगवान् महावीर की पुनीत जयन्ती के अवसर पर इस प्रकार का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन वह करती है।

अब तक इस स्मारिका के १० अङ्क पाठकों के पास पहुँचने चाहिये थे किन्तु कुछ परिस्थिति विशेष के कारण इसके दो अङ्क प्रकाशित नहीं हो सके अतः स्मारिका का यह आठवाँ अङ्क पाठकों के हाथ में है। स्मारिका प्रत्येक दृष्टि से अधिकाधिक उपयोगी सुन्दर एवं आकर्षक हो सर्वदा ही हमारा यह प्रयास रहता है। इस प्रयास में हम कहाँ तक सफल रहे हैं यह निर्णय करना हमारा काम नहीं। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्मारिका के लिए एक सम्पादक मण्डल का गठन किया गया जिसमें प्रधान सम्पादक के स्थान पर श्री भवरलाल पोल्याका जैनदर्शनाचार्य साहित्य शास्त्री का चयन किया गया। स्व० श्रद्धेय प० जैनसुखदास जी न्यायतीर्थ के स्वर्गवास के पश्चात् वे ही अब तक इस कार्य को देखते रहे हैं और मुझे लिखते प्रसन्नता है कि अपने सम्पादन काल में उन्होंने स्मारिका के स्तर को न केवल

गिरने से बचाया अपितु उसे और भी ऊँचा उठाया। लेखों के सकलन, चयन, सशोधन आदि से लेकर सारा ही कार्य वे स्वयं देखते हैं।

स्मारिका के प्रकाशन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिनका सहयोग रहा है उनके हम हृदय से कृतज्ञ हैं। विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं को हल करने, उनके लिये विज्ञापन जुटाने आदि में विशेषतः जो सर्वश्री कपूर चन्द जी पाटनी, मुन्नीलाल जी वैद, मदनलाल जी वैद, लालचन्द जी पाटनी, अनूपचन्द जी ठोलिया, राजमल जी सघी, चन्दनमल जी वैद्य, प्रकाशचन्द पाटनी आदि का जो सक्रिय सहयोग मिला इसके लिये हम हृदय से उनको धन्यवाद अर्पण करते हैं।

जिन विद्वानों की रचना इसमें प्रकाशनार्थ हमें प्राप्त हुई एवं जिनके विज्ञापन मिले उन सबके हम समान रूप में धन्यवादार्ह हैं। वास्तव में स्मारिका का प्रकाशन उनके सहयोग का ही तो फल है।

स्मारिका के मुद्रण का कार्य अजन्ता प्रिण्टर्स ने किया है। उसके मैनेजर श्री महावीर कुमार रारा एवं श्री जितेन्द्र मोहन सघी ने कई रात जग कर सारी व्यवस्था की और इसको कलात्मक रूप प्रदान किया। यह अद्भुत यथासमय पाठकों के हाथों में है यह भी उनके परिश्रम और अध्यवसाय का ही फल है। वे भी एतदर्थ धन्यवाद के पात्र हैं।

पाठकों से निवेदन है कि वे स्मारिका के सम्बन्ध में अपनी बहुमूल्य सम्मति भेजने की कृपा करें साथ ही यदि कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करें जिससे भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो सके।

जय वीर !

केवलचन्द ठोलिया

अध्यक्ष, राजस्थान जैन सभा, जयपुर

सम्पादकीय

आज महावीर जयन्ती का दिन है। सारे विश्व में उनका २५६६वा जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। कहीं विशाल जलूस निकाले जा रहे हैं, भगवान् महावीर की जय के नारे बड़े जोरो से लगाए जा रहे हैं। उन द्वारा प्रदर्शित मार्ग के, देशना के कुछ आदर्श वाक्यों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उनके जीवन पर बड़े-बड़े विद्वानों का प्रेरणाप्रद भाषण भी हो रहे हैं। लोगो में बड़ा जोश और उत्साह है।

भगवान् महावीर की इस प्रकार जयन्ती मनाने का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। १०० वर्ष पुराना भी नहीं। राज्य सरकारों और रियासतों में भी रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि की छुट्टियां तो होती थीं किन्तु महावीर जयन्ती की नहीं। शास्त्रों में भी कहीं जयन्ती मनाने का उल्लेख नहीं मिलता। इतिहास भी इस सम्बन्ध में मौन है क्या यह अकारण था ? यह है एक प्रश्न जिस पर मैं कभी-कभी विचार करता हूँ। समाधान भी स्पष्ट है। जैन और जैनेतर संस्कृति में एक मौलिक अन्तर है। जैन संस्कृति मानव के कर्म को महत्त्व देती है जन्म को नहीं। जन्म तो इस ससार में प्रत्येक प्राणी लेता है किन्तु जन्म उसका ही सफल कहा जाता है जिसका मरण आदर्श और अनुकरणीय रहा हो। भगवान् महावीर भी एक ऐसे ही महामानव थे जिन्होंने अपने जीवन में हमारे लिये एक आदर्श उपस्थित किया था—वह आदर्श था यदि अपना उत्थान चाहते हो तो ऐसी मौत मरो कि फिर जन्मना न पड़े। उन्होंने स्वयं ऐसा जीवन जीया था और ऐसा जीवन जीने का ही लोगों को उपदेश दिया था—यही कारण है कि प्राचीन काल से अर्थात् उनके निर्वाण काल से ही यह परंपरा चली कि उनका निर्वाण दिवस प्रति वर्ष बड़े उत्साह से मनाया जावे।

इन पक्तियों के लिखने का तात्पर्य हमारा यह कतई नहीं है कि हम महावीर जयन्ती का महत्व कम कर रहे हैं या कम आकते हैं अथवा महावीर जयन्ती पर छुट्टी होने का विरोध करते हैं। जयन्ती भी हमारा पावन पर्व है और इस दिन छुट्टी भी अवश्य होनी चाहिये किन्तु प्रश्न है क्या हमने नैतिक रूप से सरकार के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित किया है जिससे वह इस दिन की छुट्टी करने को बाध्य हो। जब हम सरकार से इस दिन अपना कारोबार बन्द करने को कहते हैं तो नैतिक दृष्टि से हमारा क्या यह कर्तव्य नहीं है कि हम उस दिन स्वयं भी हमारा सारा कारोबार व्यापार आदि बन्द रखें। यद्यपि भारत सरकार ने इस दिन बहुत वर्षों के पश्चात् इस वर्ष जयन्ती की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। किन्तु राजस्थान में ए. जी. आदि कार्यालयों में वह केवल प्रतिबंधित (Restricted) छुट्टियों में रखी गई है अर्थात् कोई भी चाहे तो उस दिन अनुपस्थित रह सकता है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया गया? क्या इससे हमारी शक्तिहीनता प्रकट नहीं होती? क्या इससे यह प्रकट नहीं होता कि सरकार हमें कोई महत्व नहीं देती? जयन्ती ही नहीं अन्य दिनों में भी हमें इस पर विचार करना चाहिये किस प्रकार हमारा समाज शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बने। किसी भी महापुरुष की जयन्ती मनाने का उद्देश्य ही केवल यह होता है हम उन द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित हो। भगवान् महावीर की जयन्ती मनाने का उद्देश्य भी इससे पृथक् नहीं हो सकता।

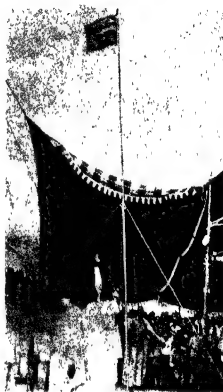
स्वस्थ समाज निर्माण के लिये आवश्यक है कि हम स्वयं स्वस्थ हों, शक्तिशाली हों। महात्मा भगवान् दीन ने एक स्थल पर कहा है—“समाज आवश्यकता पड़ने पर दुधमुहों यानी अपाहिजों को नहीं पुकारती, कायरों और डरपोकों को नहीं बुलाती, कमजोरों को नहीं चाहती, वह तन्दुरुस्त और हिम्मत वालों, जोरदारों को पुकारती है।” समाज में यह शक्ति सगठन से ही उत्पन्न होती है। भगवान् महावीर ने विश्व के प्राणियों का एक सगठन बनाने को कहा, सबको समान दृष्टि से देखने को कहा किन्तु आज हमारी क्या हालत है। एक गांव में यदि दो घर जैनियों के होंगे तो वे भी मिलकर नहीं रह सकते—मिलकर भगवान् की पूजा उपासना नहीं कर सकते—वहाँ वे दो घर ही तीन मन्दिर बना डालेंगे और एक उस मन्दिर में नहीं जावेगा तो दूसरा उस मन्दिर में। ‘तीन कन्नौजिये तेरह चूल्हे’ वाली कहावत पूर्ण रूप से हमारी समाज पर ही चरितार्थ होती है। और तो और दिगम्बर दिगम्बर और श्वेताम्बर श्वेताम्बर भी आपस में ही लड़ते हैं। प्रत्येक जैनी अपने को सम्यग्दृष्टि मानता है किन्तु कहा है हमारा प्रवचन-वत्सलत्व? शास्त्र कहते हैं सम्यक्त्व के आठ अंगों में से एक अंग

महावीर जयन्ती १९७०

राज० एम्प्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन प्रा० लि०
के अध्यक्ष व मैनेजिंग डायरेक्टर
श्री चन्दनलाल बंद ध्वजारोहण करने हुए

ध्वजारोहण के पश्चात् श्री बंद विशाल जन-समूह
को सम्बोधित करते हुए

जयन्ती जुलूस
एक दृश्य

भी न हो तो सम्यग्दर्शन नहीं होता तो फिर हम कैसे सम्यग्दृष्टि हैं जो आपस में मिलकर भी नहीं रह सकते। हम कहते हैं अहिंसा ही परम धर्म है और ऊपर से हम अपने आपको अहिंसक दिखाने का प्रयत्न भी करते हैं किन्तु क्या हम वास्तव में अहिंसक हैं? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है— “अहिंसा केवल अनाघात को नहीं कहते। सच्चा अहिंसक वह है जो विरोधी के मन को भी क्लेश नहीं देता, जिसे चिन्तन के धरातल पर भी गुस्सा नहीं आता। जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठीक दूसरे लोग जो कहते हैं वह गलत है ऐसा आग्रह उसका नहीं होता।” अनेकान्त भी तो हमें यही सिखाता है किन्तु अपने जीवन में हम कितने आग्रही हैं यह कहने और लिखने की बात नहीं। हमारे चारों ओर तो एकान्त का एक ऐसा कोहरा छाया हुआ है जिसमें पास की चीजें तो दिखाई देती हैं मगर दूर की नहीं। हम अपनी बात को तो सम्पूर्ण सत्य समझते हैं और दूसरों की बात को गलत।

कोई भी समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता, जीवन प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह गतिशील न बने, समय के साथ न चले। जीवन में गति प्राप्त करने के लिये आवश्यकता है चारित्र्य बल की। चारित्र्य ही वह वस्तु है जो मानव को मानव से ऊँचा उठा कर देवत्व की प्राप्ति कराता है और अन्त में शाश्वतिक सुख के साथ मोक्ष सम्पत्ति को दिलाता है। मानव में मानवता के अर्थात् आत्मिक गुणों का विकास ही सच्चा चारित्र्य है और इसके विरुद्ध हमारी जो भी क्रियाएँ हैं वह सब पाप की परिधि में आती हैं और यह ही आध्यात्मिक मृत्यु है। इस सत्य को आज हमने भुला दिया है अतः आज हमारा समाज मृत है उसमें जीवन के कोई चिह्न नहीं है।

हमारे जीवन में सच्चा चारित्र्य उतरे इसके लिये आवश्यक है कि हमारे हृदय का अज्ञानान्धकार दूर हो, उसमें विवेक का प्रकाश जागृत हो अपना हिताहित समझने की क्षमता हमारे में उत्पन्न हो। यह हो सकता है भगवान् महावीर की वाणी जिनवाणी का अध्ययन करने से, उसका मनन करने से। भगवान् की वाणी के कारण ही आज भी हमारा तीर्थंकरों से अप्रत्यक्ष सम्पर्क है। जिनवाणी की भक्ति तो उसे प्रकाश में लाने में है, उसे सर्व सुखाय बनाने में है। प्रचार के इस युग में तो यह और भी अधिक आवश्यक है। दुनिया में वह ही सौदा अधिक विकता है जो बहु विज्ञापित हो। सफल व्यापार का यही रहस्य है। इस ही प्रकार आज हमारे धर्म के विज्ञापन की भी अत्यधिक आवश्यकता है। दुःख है इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर भी हमारा ध्यान नहीं है। समाज में इसके लिये पैसा नहीं हो यह

बात भी नहीं है। प्रति वर्ष करोड़ों रुपया हमारी समाज का उत्सवों, प्रतिष्ठाग्रहों आदि में व्यय होता है। जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ मन्दिर बनते हैं मूर्तियाँ बनती हैं, सोने चादी के उपकरण बनते हैं। मन्दिरों की दीवारों को सोने से मढ़ाया जाता है। अपरिग्रही भगवान् को अधिक से अधिक परिग्रही बनाने का प्रयत्न किया जाता है। समझ में नहीं आता यह सब हमारी अपरिग्रही संस्कृति से कैसे मेल खाता है। यदि कोई विचारक इनका विरोध करता है तो उसे धर्मद्रोही आदि पदों से विभूषित किया जाता है। मन्दिरों में जो प्रतिवर्ष लाखों रुपये की चोरियाँ होती हैं उसका कारण भी हमारी सग्रह प्रवृत्ति ही है। जयपुर में ही अभी एक मन्दिर में मान स्तम्भ निर्माण की चर्चा चल रही है कोई उस मन्दिर के पक्षों, कर्ताधर्माग्रहों से पूछे आज उस मन्दिर में इसकी क्या उपयोगिता है। इन मन्दिरों के पक्षों से कोई कहे कि अमुक ग्रन्थ प्रकाशन के लिये पैसा चाहिये तो उसके लिये देते हुए हिचकेंगे, पैसा न होने का बहाना करेंगे। स्मारिका जैसे उपयोगी प्रकाशनों के लिए ग्रन्थ की व्यवस्था करने हेतु लोगों के पास विज्ञापन इकट्ठे करने जाना पड़ता है। जयपुर में इतने धनपति हैं और जैनों की इतनी बड़ी जनसंख्या है फिर भी यह हाल है। आज इसकी भी महती आवश्यकता है कि हम दान की धारा के प्रवाह को भी ठीक दिशा की ओर मोड़े क्योंकि अनावश्यक बातों में व्यय किया गया धन, द्रव्य कभी भी फलदाई नहीं हो सकता—ऊसर भूमि में हल चलाने से भला कहीं कुछ प्राप्त हो सकता है। अस्तु ।

इन दिनों जयपुर में अनुसन्धान क्षेत्र में कार्य करने हेतु दो संस्थाएँ खुली हैं। एक है उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान संस्थान। १९७१-७२ के लिये इस संस्था ने अपने कार्य का लक्ष्य रखा है—(१) दस ऐसे ग्रन्थों का अध्ययन जो अनुसन्धान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस अध्ययन से प्राप्त सामग्री का परीक्षण एवं यथासंभव प्रकाशन, (२) तुलनात्मक पौराणिक देव शास्त्र, (३) परिभाषा कोष का प्रणयन, (४) प्राचीन ग्रन्थागारों का अवलोकन आदि। इसमें जैन ग्रन्थों का अध्ययन और जैन पारिभाषिक शब्दों का कोष प्रकाशन भी सम्मिलित है। श्री प्रवीणचन्द्र जी जैन आचार्य वनस्थली विद्यापीठ, डा० राजकृष्ण एवं डा० गोपीचन्द पाटनी इसके डाइरेक्टर्स हैं। इस संस्था से एक त्रैमासिक शोध पत्रिका के प्रकाशन की भी योजना है। दूसरी संस्था है भारतीय मन्दिर अनुसन्धानशाला जिसके आदरी निदेशक डा० सुधीर कुमार गुप्त हैं। यहाँ से एक भारतीय शोध सार सग्रह पत्रिका के प्रकाशन की योजना है। दोनों ही संस्थाएँ साम्प्रदायिक आग्रह से मुक्त हैं और जैनों से भी प्रत्येक संभव सहयोग की अधिकारिणी हैं।

स्मारिका के सम्पादन का कार्य भी कम परिश्रम साध्य नहीं है। स्मारिका का यह रूप कुछ सप्ताहों के परिश्रम का फल है अतः आशानुरूप इसका रूप सवर नहीं पाया है। अनेक लेख देर से प्राप्त हुए वे अपना उचित स्थान ग्रहण नहीं कर सके। स्मारिका का स्तर भी पूज्य गुरुदेव के समय जैसा था वैसा शायद नहीं रह पाया है। इस विषय में मैं अपनी अयौचित्य स्वीकार करता हूँ।

स्मारिका सम्पूर्ण समाज की पत्रिका है। हो सकता है इसमें प्रकाशित कुछ लेखों में ऐसा कुछ हो जो किसी सम्प्रदाय के पाठकों को रुचिकर न हो अथवा उनकी मान्यताओं के विरुद्ध हो। पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे इस दृष्टि से कुछ सहिष्णुता और उदारता का परिचय दें।

स्मारिका के लिये हमारे अनुरोध को मान जिन लेखक बंधुओं ने अपनी बहुमूल्य रचनाएँ प्रकाशनार्थ भेजी उनके हम हृदय से आभारी हैं। इस वर्ष स्मारिका में प्रकाशनार्थ इतनी रचनाएँ प्राप्त हुईं कि उनमें से कुछ स्थानाभाव के कारण स्मारिका में स्थान नहीं पा सकी। इसके लिए हम उन लेखक बंधुओं से जिनकी रचनाएँ हम प्रकाशित नहीं कर सके क्षमा प्रार्थी हैं। इसका अर्थ वे यह कतई न लें कि इसके अतिरिक्त उन रचनाओं के प्रकाशित न करने का और कोई कारण था। कुछ रचनाएँ देर से प्राप्त होने के कारण भी स्थान नहीं पा सकी। आशा है भविष्य में भी इन सभी लेखक बंधुओं का स्मारिका के प्रति इस ही प्रकार सहयोग और प्रेमभाव बना रहेगा। अपनी असमर्थता के लिए एक बार पुनः हम सखेद क्षमाप्रार्थी हैं। चाहने पर ये रचनाएँ लौटाई जा सकेंगी नहीं भविष्य में उपयोग करने हेतु इन्हें सुरक्षित कर दिया जावेगा।

इस अवसर पर बरबस ही मुझे श्रद्धेय गुरुदेव पं० चैनमुखदास जी की याद आती है जिनकी प्रेरणा से स्मारिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, उनका स्मरणमात्र ही हृदय में एक स्फूर्ति देता है, उनकी याद ही मेरा सम्बल है। श्रद्धा के दो फूल उनके चरणों में भी समर्पण करता हूँ।

राजस्थान जैन सभा का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे स्मारिका के सम्पादन जैसे महत्वपूर्ण पद के योग्य समझा। इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ।

सम्पादक मण्डल के अपने अन्य साथियों का भी मैं हृदय से आभार मानता हूँ जिनका पूर्ण सहयोग मुझे मिला।

स्मारिका प्रकाशन में रही श्रुतियों के लिए मैं अपना पूर्व उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ। पाठकों से निवेदन है कि वे निःसकोच उस ओर ध्यान आकृष्ट करें जिससे भविष्य में सावधानी बरती जा सके। स्मारिका का यह अङ्क आपको कैसा लगा इस पर भी अपनी सम्मति भेज हमें अनुगृहीत करें।

भंवरलाल पोल्याका

विश्व वन्द्य भगवान् महावीर की २५६६वीं
पावन जयन्ती पर
शतशत प्रणाम

विशम्बर दयाल बद्रो प्रसाद

(१९७०)

A 24, महारानी गायत्री देवी मार्केट,

जयपुर

फोन : 7 4 3 2 7

महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर हमारी
हार्दिक शुभ कामनाएं

जैन इलेक्ट्रीकल्स

बिजली के सामान के थोक व खेहूँज विक्रेता

(प्रो० भागचन्द सुरेन्द्र कुमार जैन साईवाड़ वाले)

59, महारानी गायत्री (आतिश) मार्केट,

जयपुर

महावीर जयन्ती समारोह १९७०

समारोह पर आयोजित महिला सम्मेलन का एक दृश्य

महिला सम्मेलन को अध्यक्षता रानी साहिबा ममूदा
श्री उमिला देवी महिलाओं को सम्बोधित करती हुई

श्री नेत्रकरम डाण्डिया द्वारा निर्देशित श्री महावीर
दि० जैन हाईस्कूल द्वारा प्रदर्शन
सत्सार दर्शन नामक नाचा

महिला सम्मेलन में बालिकाएँ सांस्कृतिक कार्यक्रम
प्रस्तुत करती हुई

प्रकाशकीय

जिस समय स्मारिका का यह अङ्क पाठको के हाथों में पहुँचैगा विश्व भगवान् महावीर की २५६९वीं जयन्ती मना रहा होगा। किसी भी विशेष अवसर के लिये विज्ञापन आदि द्वारा अर्थ संचय हेतु स्मारिका का प्रकाशन करना आजकल एक सामान्य प्रवृत्ति हो गई है। पाठको ने ऐसी स्मारिकाएँ अवश्य देखी होंगी जिनमें सारी स्मारिका में विज्ञापनों के अतिरिक्त जरा भी पठनीय सामग्री नहीं होती। हमें गर्व है कि राजस्थान जैन समाजयपुर द्वारा महावीर जयन्ती के पुनीत अवसर पर प्रकाशित स्मारिका इस कोटि की न होकर अपना एक विशेष ही महत्त्व रखती है।

सभा द्वारा प्रकाशित स्मारिका का उद्देश्य पाठको को ऐसा माहित्य प्रदान करना है जो भगवान् महावीर और उन द्वारा उपदिष्ट धर्म एवं दर्शन पर विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रकाश डाल सके, जैन सभा ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अब तक सात स्मारिकाएँ प्रकाशित की हैं और स्मारिका का यह आठवाँ अङ्क पाठको के हाथों में है।

पाठक जानते हैं इन स्मारिकाओं का प्रकाशन स्व० प० जैनमुखदास जी न्यायतीर्थ की प्रेरणा का फल था। प्रारम्भ के पांच अङ्कों का सम्पादन भी उन्होंने ही किया था। उनके स्वर्गवास के पश्चात् आशका थी कि शायद स्मारिका अब अपना स्तर कायम न रख सके किन्तु प्रसन्नता का विषय है कि वह आशका निर्मूल सिद्ध हुई। न केवल स्मारिका अपना पूर्व स्तर कायम रख सकी अपितु इस दृष्टि से उसने एक कदम आगे ही रखा। गत वर्ष की स्मारिका पर आई सम्मतियाँ जो इस ही स्मारिका में अन्यत्र प्रकाशित हैं हमारे इस कथन की पुष्टि करती हैं। इसका श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो वह नि सन्देह इसके प्रधान सम्पादक श्री भवरलाल पोल्याका को है जो लेखों के सकलन आदि से लेकर स्मारिका को सजाने

सवारने का सागरा काय स्वय ही देखते है । इस अङ्क का सम्पादन भी उन्होंने ही किया है । इसके लिए हम उनका हृदयसे आभार मानते है ।

सम्पादक मण्डल के अन्य सदस्यो ने भी कथे से कथा मिला कर कार्य किया है और अपना सहयोग दिया है उनका भी मैं आभारी हूँ और विश्वास करता हूँ कि भविष्य मे भी उनसे इस ही प्रकार सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा ।

आज का युग अर्थ प्रधान है । कोई भी कार्य अर्थ के अभाव मे सम्पन्न नहीं हो सकता । स्मारिका के सम्बन्ध मे भी यही बात है । सभा विज्ञापन के माध्यम से स्मारिका के प्रकाशन के लिए अर्थ व्यवस्था करती है । इस वर्ष के लिये विज्ञापन जुटाने मे हमे स्मारिका विज्ञापन समिति के सयोजक श्री कपूरचन्द जी पाटनी तथा श्री केवलचन्द जी ठोलिया, श्री मुन्नीलाल जी जैन, श्री मदनलाल जी वेद, श्री प्रकाशचन्द जी पाटनी आदि का सहयोग मिला है । इन्होंने रात दिन परिश्रम करके विज्ञापन जुटाये है और इस प्रकार आर्थिक समस्या का हल प्रस्तुत किया है । इन सबके प्रति भी आभार प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ । साथ ही उन विज्ञापन-दाताओं को भी मैं हृदय से धन्यवाद अर्पण करता हूँ जिन्होंने विज्ञापन दे इस पवित्र यज्ञ मे अपनी आहुति डाली है ।

स्मारिका का मुद्रण मैसर्स अजन्ता प्रिण्टर्स ने किया है । उसके मैनेजर श्री महावीर कुमार रारा और श्री जितेन्द्र मोहन सघी न रात दिन परिश्रम करके प्रकाशन को कलापूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है । यह उन ही के परिश्रम का फल है कि स्मारिका का यह अङ्क समय पर पाठकों के हाथों मे पहुँच रहा है । इस हेतु उनके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापन करते है ।

भविष्य मे इससे भी सुन्दर और उपयोगी प्रकाशन हम पाठकों को दे सके इसी पवित्र भावना और कामना के साथ—

बिनीत

तारार्चद साह

मन्वी राजस्थान जंग सभा, जयपुर

राजस्थान जैन सभा, जयपुर

परिचय एवं संक्षिप्त कार्य विवरण

राजस्थान जैन सभा, जयपुर, राजस्थान की राजधानी, भारत के पेरिस गुनाबी नगर जयपुर में सम्पूर्ण जैन समाज का एक मात्र ऐसा प्रतिनिधि सगठन है जो अपने जन्मकाल से ही जैन समाज के सब वर्गों को मगठित कर उसकी सर्वांगीण उन्नति में अपना सक्रिय योगदान करती रही है।

आज से अनुमान १८ वर्ष पूर्व जयपुर में कोई ऐसा सगठन नहीं था जिसे समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो और जो सारी समाज की ओर से प्रतिनिधि रूप में अपनी आवाज समय पर बुलन्द कर सके। कुछ ऐसी सस्थाएँ अवश्य थी जो अपने सीमित दायरे में कार्यरत थी। ये सस्थाएँ मकुचित कार्य क्षेत्र एवं सीमित साधनों के कारण यथा आशा अपेक्षित कार्य नहीं कर पा रही थी। समाज में एक ऐसी सस्था का अभाव तीव्रता से अनुभव किया जा रहा था जो सारे राजस्थान की जैन समाज को एक सूत्र में मगठित कर योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक एवं धार्मिक उन्नति एवं उत्थान का कार्य कर सके और जो समय पर सारी समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। फलस्वरूप सन् १९५२ में समाज के उत्साही नवयुवकों ने आपसी मत भेद मिटा कर, सस्था के नाम पदों का मोह त्याग कर समाज सेवा की पवित्र भावना से राजस्थान जैन सभा की स्थापना की जो अद्यावधि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मत्त जागरूक और प्रयत्नशील है।

सभा का अपना सचिधान है और वह राजस्थान सोसाइटीज एक्ट के अनुसार पंजीकृत है। सभा की वर्तमान सदस्य सस्था ६७० है।

यह ठीक है कि सभा आशा अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही किन्तु फिर भी अपने स्थापना काल से जो कुछ भी उसने किया वह सर्वथा नगण्य भी नहीं है।

जब-जब भी समाज के अधिकारी और स्वतंत्रों पर किसी भी ओर से बाधा अथवा आपत्ति आई है सभा ने तत्काल उसके निवारणार्थ, सक्रिय कदम उठाये हैं और अधिकांश में वह अपने प्रयत्नों में सफल भी हुई है। राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत नग्न विरोधों बिल को वापिस कराने, राजस्थान ट्रस्ट एक्ट में संशोधन कराने आदि कार्यों के नाम इस संबंध में गिनाये जा सकते हैं।

समाज अपने धर्म और कृतव्य की ओर प्रेरित हो उस हेतु वह विभिन्न पर्वों पर विभिन्न प्रकार के आयोजन करती रहती है जिनके लिये जोसे में प्रति वर्ष समाज को परिचित कराया जाता रहा है। ३१ दिसम्बर सन् १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष की गतिविधियों का मशिन सिद्धान्तोक्त समाज की जानकारी हेतु नीचे की पंक्तियों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

मास्टर मोतीलाल जी सघी स्मृति दिवस

स्वनाम धन्य मास्टर मोतीलाल जी मानव समाज के मुख्य सेवक थे। उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करने और उन द्वारा छोड़े अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु सभा प्रति वर्ष उनके स्वर्गारोहण के दिन एक स्मृति दिवस का आयोजन करती है। इस वर्ष भी १८ जनवरी सन् १९७० को यह दिवस बड़े दीवारण जी के मंदिर में प्रवक्ता प्राण मुख्य न्यायाधीश श्री दीनमल जी भण्डारी की अध्यक्षता में मनाया गया जिसमें सर्व श्री बालचंद जी वैद, नेजकरण जी उडिया, केवलचंद जी ठोनिया, रूपचंद जी चौकीसी, मोहनलाल जी माथुर, ताराचंद साहू, वैद्य गोपाल दल जी गर्मा, गंगा सहाय जी पुरोहित, राधेश्याम जी अग्रवाल, हीराचंद जी धाधिया, कपूरचंद जी पाटणी आदि वक्ताओं ने मास्टर साहब के जीवन पर विशद प्रकाश डालने हुए भाव भीनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। सुश्री प्रमिला एवं पुष्पा ने मंगला चरण एवं सरस्वती वन्दना की तथा श्री प्रसन्न कुमार जी सेठी ने कविता पाठ किया।

महावीर जयन्ती समारोह

जैन समाज की विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक सभा में यह निश्चय किया गया कि इस वर्ष महावीर जयन्ती तीन दिन तक बड़े उत्साह पूर्वक मनाई जावे एवं प्रति वर्ष की भांति स्मारिका का प्रकाशन भी किया जावे। समारोह सफलता पूर्वक मनाया जा सके उस हेतु श्री ताराचंद साहू को संयोजक चुना गया और विभिन्न उप-समितियों का निर्माण किया गया। स्मारिका के प्रधान सम्पादक श्री भवरलाल पोल्याका चुन गये। तदनुसार ता० १७-४-७० को रानी साहिबा मसूदा श्री उमिला देवी जी अध्यक्षता समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता में शिवजी राम भवन में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें विदुषी महिनाओं के भाषण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसे सब ने सराहा।

दि० १८ अप्रैल १९७० को प्रातः नगर के प्रमुख मार्गों में होकर प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें पर्याप्त सस्था में पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्य में समाज की विभिन्न भजन मण्डलियों का पूर्ण सहयोग रहा जिसके लिये सभा उनकी आभारी है। इस ही संध्या को रामलीला मैदान में श्री कमला कर जी कमल की अध्यक्षता में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान के प्रतिनिधि कवियों ने कविता पाठ किया। कवि सम्मेलन पर्याप्त सफल रहा।

दि० १९-४-७० को प्रातः महावीर पार्क से एक विशाल जलूस रवाना हुआ जिसमें हजारों की सस्था में स्त्री पुरुष सम्मिलित हुए। श्री महावीर दि० जैन हायर नैकण्डरी स्कूल द्वारा प्रदर्शित 'ससार दर्शन' नामक भाकी इस वर्ष इस जलूस का मुख्य आकर्षण थी। नगर के प्रमुख बाजारों में होता हुआ यह जलूस रामलीला मैदान पर समाप्त हुआ। वहाँ श्री चन्दनमल बंद अध्यक्ष व मैनेजिंग डाईरेक्टर राज० एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन प्रा० लि० द्वारा भण्डारोहण किया गया। श्री महावीर दि० जैन हायर सैकण्डरी के स्कूल केडेटों द्वारा सलामी दी गई। श्री पोल्याका ने इस वर्ष प्रकाशित स्मारिका की एक प्रति मुख्य अतिथि को भेंट की। श्री वीर सेवक मण्डल द्वारा की गई सराहनीय समाज सेवाओं के लिये मण्डल के दलपति श्री कैलाश चन्द सींगानी को सभा की ओर से एक शील्ड प्रदान की गई।

संध्या को इस ही स्थान पर श्री केवलचंद ठोलिया की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ जिसमें भगवान् महावीर के जीवन पर विभिन्न विद्वानों के सारगर्भित भाषण हुए। श्री बलभद्र जैन एवं श्री राजमल बेगस्या ने कविता पाठ किया। महावीर जयन्ती का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने एवं भूतियों की चोरी के मामलों में आवश्यक कदम शीघ्र उठाने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्रार्थना करते हुए सब सम्मति से दो प्रस्ताव पारित किये गए। मंत्री द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् भगवान् महावीर की जय ध्वनि के साथ सभा विसर्जित हुई।

स्मारिका

अपनी परम्परानुसार इस वर्ष भी सभा द्वारा स्मारिका का प्रकाशन किया गया, जो विद्वानों द्वारा पर्याप्त रूपेण समाहृत हुई। स्मारिका का प्रकाशन कितना सफल रहा इसकी कुछ भूलक पाठकों को इस अंक में अन्य स्थान पर मुद्रित स्मारिका के सबंध में आई सम्मतियों से लगेगा। इस सफलता का प्रमुख श्रेय स्मारिका के प्रधान सम्पादक श्री भवरलाल पोल्याका को है जिन्होंने बड़े परिधम से इस कार्य को सम्पादित किया। सम्पादक मण्डल के अन्य सदस्यों ने भी अपने-अपने हिस्से का

कार्य बड़ी मेहनत से किया, स्मारिका के लिये ग्रंथ आदि की व्यवस्था की। अतः वे भी समान रूप से धन्यवाद के अधिकारी हैं।

दस वर्षाएँ पर्व

इस वर्ष भी ५ सितम्बर से १४ सितम्बर सन् ७० तक बड़े दीवारों की मंदिर में संध्या ७। बजे से मनाया गया। प्रतिदिन प्रसिद्ध अध्यात्म प्रवचन कार प० हुकुमचंद जी न्यायतीर्थ का प्रत्येक घर्म पर बड़ा रोचक और सारगर्भित भाषण होता था जिसे जनता मंत्र-मुग्ध होकर सुनती थी। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों के भाषण भी इस अवसर पर हुए। श्री भवर्त्तल पोल्याका ने 'धर्म का नव स्वाध्याय', डा० कस्तूरचंद कासलीवाल ने 'जयपुर के जैन विद्वान्' श्री बाबूलाल मेठी 'जीवन में धर्म की आवश्यकता', श्री तजकराण डडिया का 'धर्म एवं आचरण' डा० राजमल कासलीवाल जैन ने 'धर्म की वैज्ञानिकता' डा० पुष्पा ने 'पर्वों का महत्व', डा० मदन गोपाल शर्मा का 'जैन साहित्य-महत्व एवं मूल्यांकन', प० गोविन्द नारायण प्रसिध्द राजकीय संस्कृत कालेज में 'मानव जीवन की मर्यादता' श्री प्रेमचंद रावका ने, 'धार्मिक शिक्षा, एवं जैन समाज', श्री फूलचंद जैन ने 'सत्य अहिंसा का महत्व', श्री भाग्यकचंद जैन ने 'समाज एवं युवक वर्ग', डा० गोपीचंद पाटनी ने 'विश्व क्या है' श्री कपूरचंद पाटनी ने 'हमारी सामाजिक समस्याएँ' इन विषयों पर अपने विचार समाज के समक्ष रखे। श्री प्रसन्न कुमार मेठी, श्री राजमल जैन, श्री नैमीचंद जी खिन्डूका, श्री दामूलाल जी जैन आदि ने कविता पाठ एवं भजन प्रस्तुत किये। उपरोक्त सभी विद्वानों के उनके सहयोग के लिये एवं मंदिर के पंच गणों के मुख्यवस्था आदि के लिए आभारी हैं।

क्षमापन पर्व समारोह

दि० १७ सितम्बर सन् १९७० को राजस्थान के राज्यपाल महामहिम सरदार हुकर्मसिंह जी की अध्यक्षता में प्रातः महावीर पार्क में सभा की ओर में सामूहिक क्षमापन पर्व का आयोजन हुआ जिसमें पूज्य मुनि श्री मम्मति मागर जी एवं श्री मम्मति मागर जी ने क्षमा के जीवन में महत्व को बड़े ही सरल शब्दों में समझाया। प० हुकुमचंद जी न्यायतीर्थ ने क्षमा के आध्यात्मिक पहलू पर प्रकाश डाला। राज्यपाल महोदय ने क्षमा की आत्मिक शुद्धि का मूल मंत्र बताया। अंत में धन्यवाद के पश्चात् समारोह समाप्त हुआ। इस समारोह में हजारों लोग सम्मिलित हुए और समारोह के अन्त में परस्पर गले मिल एक दूसरे से क्षमा प्रार्थना की गई। दृश्य देखते ही जनता था।

श्री महावीर निर्वाण महोत्सव

ता० ३०-१०-७० को श्री केवलचंद जी ठोलिया की अध्यक्षता में मनाया

गया। इस अवसर पर सर्व श्री निहालचंद जैन, श्री माणकचन्द्र जैन, सीभार्य मल जैन, डा० कस्तूर चंद कासलीवान, श्री ताराचंद बस्ती, श्री कपूरचंद पाटणी, श्री बाबूलाल सेठी तथा ताराचंद साहू आदि के भाषण हुए। भाषणों में भगवान् महावीर के जीवन और जैन धर्म के सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित महोत्सव के अनुरूप नहीं थी जिस पर सभी वक्ताओं ने चिन्ता प्रकट की विशेष कर जब कि थोड़े ही समय बाद भगवान् महावीर का २५०० वां निर्वाण दिवस मनाया जाने वाला है तो ऐम अवसर पर समाज का रुचि प्रदर्शित न करना निश्चय ही खेद का विषय है।

सामाजिक कुरीतियाँ

समाज में पर्याप्त समय में सगाई विवाह आदि अवसरों पर होने वाली कुरीतियों और अण्ड व्यय पर पर्याप्त समय में चर्चा चल रही थी मगर कोई भी इनके विरुद्ध आवाज उठाने का उपक्रम नहीं कर रहा था। सभा ने अपना कर्तव्य समझ कर इस धोर ध्यान दिया और १५-११-७० को साय ७।। बजे चाकमू के मंदिर में इस संबंध में विचार करने हेतु एक आम सभा का आयोजन किया। इसमें सभी सस्थाओं के प्रतिनिधियों, समाज सुधारकों, विद्वानों एवं विचारकों ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किये। सभी इस विषय पर एक मत थे कि समाज में फैनी कुरीतियों के निवारणार्थ आवश्यक कदम उठाये जावे। फलस्वरूप सभा से कहा गया कि वह अपने सदस्यों की एक उप समिति बनाकर इस सम्बन्ध में अपने मुभाव समझ के समक्ष प्रस्तुत करे। उप समिति ने अपने मुभाव समाज के समक्ष रखे और विचार करने के लिये ता० ०४-१-७१ को गिद्धूकों के मन्दिर में दूसरी आम सभा हुई। ऊहापोह के पश्चात् इस संबंध में पुन सभा बुलाने का निश्चय किया गया।

सभा के सभी आयोजनों में वीर सेवक मण्डल प्रारम्भ से ही अपना सहयोग प्रदान करता आ रहा है जिसके लिये सभा मण्डल की कृतज्ञ है वह भविष्य में मण्डल से इससे भी अधिक सहयोग और धनित्वता की कामना करती है।

सभा उन शिक्षण सस्थाओं की भी आभारी है जो समय-समय पर सभा के कार्यों में सहयोग का हाथ बटाती रहती है। इसमें श्री वीर बालिका विद्यालय, महा-वीर दि जैन बालिका विद्यालय, पद्मावती हा मै स्कूल, मुबोध कॉलेज एवं विद्यालय, श्री म. दि जैन हा. से स्कूल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सभा उन सबकी भी हृदय से कृतज्ञ है जो समय-समय पर सभा की प्रवृत्तियों में अपना हर सम्भव सहयोग प्रदान करते हैं। वास्तव में उन ही के सहयोग के बल पर ही तो सभा अपना कार्य करने में सक्षम होती है।

सभा समाजगत रुढ़ियों और कुरीतियों के विरुद्ध प्रभावशाली रूप में कदम उठा सके, समाज की साहित्यिक, बारिषिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए द्रुत गति में अपने पांव उठा सके, एक घादश और प्रत्येक दृष्टि में उन्नत समाज के निर्माण में प्रयत्नशील हो इस हेतु सभा आपसे प्रत्येक संभव सहयोग की कामना करती है ।

विनीत

ताराचन्द्र साह

मंत्री, राजस्थान जन सभा, जयपुर।

वीर मभा मण्डल की मराठीभाषी सेवाओं के उद्घाटन में
उसके दलपति श्री कल्याण चन्द्र सोलांकी बा जैन मभा
र अध्यक्ष श्री केवल चन्द ठोनिया जी उ प्रधान
मन्त्र हुए

राज बालिका विद्यालय की छात्राएं
मंगला चरण करती हुई

महावीर जयन्ती समारोह १९७०

जैन मभा के मन्त्री श्री नाराचन्द्र माह
विशाल जन-समूह को सम्बोधित करने हुए ।

समारोह के अन्तर्गत पर आयोजित कवि सम्मेलन का
एक दृश्य— सम्मेलन के अध्यक्ष श्री कमलाधर जो
'नमल' अध्यक्ष के धामन पर आयोजित है, जन मभा के
अध्यक्ष श्री ठोनिया एवं सम्मेलन के मंचालक
श्री प्रकाश चन्द्र पाटली अन्य कवि वन्द्या के गाय
मंच पर दिखाई दे रहे हैं

भगवान् महावीर
उत्सका
धर्म और दर्शन

प्रथम खण्ड

१	ज्योतिर्मय प्रमर दीप (कविता)	श्री निर्मल हाथरसी	१
	महावीर के चिन्मन में जीवन सरोज की पाँच पलुडी	श्री निहालचन्द जैन	३
३	महावीर जयन्ती की पुण्य बला	प पञ्चालाल	७
४	महावीर का ग्रहिणा दर्शन	प्रो उदयचन्द जैन	१३
५	भजन (जयन्ती आदि मुख्तारों)	सुश्री सुशीलाकुमारी वैद	१६
६	जन दशन का उदार स्वरूप	श्री इन्द्रमङ्गल जैन	१७
८	भान्ति और भ्रान्ति के दो रास्ते पर जीवन पर (कविता)	श्री चन्दनमल 'बाँद	१९
	जीवन	स्व प चैनमुखदास	२२
१०	मनवदत्ता (कविता)	श्रीमती धान्ता भोनावत	२३
		स्व प चैनमुखदास	२६
११	३ राय और उत्सका पृष्ठभूमि तथा जैनधर्म के अनुसार उसके स्वरूप की एक भवक	प्रो प्रवीणचन्द्र जैन	२७
१२	जब जब जाना नाश हम का	सुश्री सुशीलाकुमारी वैद	३१
१३	महावीर को जीवन काका	वि उदयचन्द जैन	३३
१४	आत्मता व प्रवक्तृ भगवान् महावीर	श्री गजानन्द डेरौनिया	३७
१५	उत्तम (कविता)	स्व प चैनमुखदास	४०
१६	विश्वनाथि का अमोघ उपाय ओहिता और अपरिग्रह	श्री प्रणवचन्द ताहटा	४१
१७	महान् आत्मिकागी भगवान् महावीर	श्री मत्स्यधर कुमार सेठी	४४
१८	आत्म कामना (कविता)	स्व प चैनमुखदास	४८
१९	निक्षय का महत्व	प केशुदेव	४९
२०	अभ्यथना	स्व प चैनमुखदास	५२
२१	मानव का प्राकृतिक भोजन शाकाहार	डा नरेन्द्र भोनावत	५३
२२	अगुणन एक चिन्तन	लक्ष्मीचन्द सरोज	५७
२३	मानवता के उपदेष्टा महाश्रमण महावीर	डा कस्तूरचन्द कश्यपजीवाज	६५
२४	धर्म और उसका प्रतिवायता	प्रमोदचन्द रावका	६६

त्रिशूल मार्का सीमेन्ट ही अपनाइये

{ प्रत्येक प्रकार को जलवायु में उपयुक्त होता है और
उच्चतम प्रतिफल प्रदान करता है ।

आधुनिक मशीनों के प्रयोग के साथ पूर्ण कृशल प्रबन्ध
द्वारा संचालित है ।

कम्योक्ति यह

विशद्व भ रत्नोय श्रम व पू जे व अजरणाय स्तृणा
का ज्वलन्त उदाहरण है ।

राष्ट्रान्तात को विशाल योजनाओं में मन्त्वपूर्ण योग
प्रदान करता है ।

दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर

कारखाना--सवाईमाधोपुर (प० रेलवे) राजस्थान

ज्योतिर्मय अमर-दीप

—निर्भय हाथरसी

निर्भय नगर, हाथरस (३० प्र०)

शान भरे इन्सान की जय ।

इन्सान में महान की जय ।

सत्य-अहिंसा-प्रेम-प्रदाता महावीर भगवान की जय ।

‘बिहार’ के होकर बिहार के बिहार से कतराते हैं ।

‘वैशाली’ के थे इस कारण वय-शाली हो जाते हैं ।

‘कुण्डग्राम’ से घरा घाम पर जग अभिराम बनाते हैं ।

वृद्धिमान हो ‘वर्धमान’ में महावीरता पाते हैं !

त्रिशला की सन्तान की जय ।

सुत-सिद्धार्थ-सुजान की जय ।

सत्कर्मों से ईश्वर बन जाने वाले इन्सान की जय ।

सत्य-अहिंसा-प्रेम-प्रदाता महावीर भगवान की जय ॥

‘श्रमण-सघ’ द्वारा ‘निगण्ठ’ यदि घोर तपस्या धारी हैं ।

सहज भाव से सदगृहस्थ भी धर्म ध्यान अधिकारी हैं ।

श्रद्धा के अनुसार सभी ‘जिन’ के आलोक पुजारी हैं ।

त्रिलोक की क्या? लोक-लोक-परलोक सभी आभारी हैं ।

धर्मधुरी-धुवमान की जय,

पावन-पथ-प्रस्थान की जय,

जड़-चेतन तक जैनधर्म के विश्वविदित अभियान की जय ।

सत्य-अहिंसा-प्रेम-प्रदाता महावीर भगवान की जय ॥

मग्नसे बढ़कर दुख, दुनिया में जन्म-मरण का होना है ।
कारण केवल कर्म, कर्म-फल का हर बोझा ढोना है ।
कर्म फलों के मूल रूप में मन के अंकुर बोना है ।
मन हिंसा का मूल, सभी कुछ मन का रोना-धोना है ।

जन-जीवन-जलयान की जय,
मयम-सिन्धु-सुज्ञान की जय,
जन्म-मरण के रहस्यभेदी-कर्मठ-कर्म-विधान की जय ।
सत्य-अहिंसा-प्रेम-प्रदाता महावीर भगवान की जय ॥

सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चरित्र अगर जीवन में आते हैं ।
प्रपञ्च तज, यदि पञ्च-व्रत को श्रद्धा से अपनाते हैं ।
मुख्य रूप से अगर अहिंसा-परमोधर्म निभाते हैं ।
तो भव सागर तज कर प्राणी सहज मोक्ष-पद पाते हैं ।

पञ्च-व्रत परिधान की जय,
रत्न-त्रय की खान की जय,
ब्रह्मचर्य-अस्तेय-अहिंसा-सत-परिग्रह परिमाण की जय,
सत्य-अहिंसा-प्रेम-प्रदाता महावीर भगवान की जय ।

महावीर के चिंतन में : जीवन सरोज की पांच पंखुड़ियाँ

—श्री निहालचन्द्र जैन
एम. एस.-सी., व्याख्याता
पृथ्वीपुर टीकमगढ़ (म. प्र.)

(१)

जीवन संकल्प के समर्पण में

राजकक्षों को दीवारों में घिरा मेरा जीवन
आज तक परिवार के अपरिहार्य मोह में डूबा रहा।
यह जीवन" ? अनन्त प्रश्नों का जोड़। आज
नक इन प्रश्नों को जीवन-शायरी के तीन सौ पैसेठ
दुख-पृष्ठों पर लिखता रहा। आज प्रासादों के
पीडन से मुक्त हुआ हूँ। आज सम्पदा और मोह
की बिडम्बना से उत्सुक हुआ हूँ। इसलिए इन
प्रश्नों के उत्तर खोजूँगा। अब समय नहीं सकल्प
ही महत्वपूर्ण होगा। समय की प्रतीक्षा में जीवन
के तीस वर्ष बिता दिये अब सकल्प की वेदी पर
जीवन का अर्घ्य चढ़ाना होगा। जीवन के सत्य,
समय की नहीं अपितु सकल्प की ओर से बंधे होते
हैं। 'जीवन क्या है ?' यह महत्वपूर्ण नहीं रह
गया। 'जीवन क्या हो सकता है ?' यह देखना है।
क्योंकि यह अनन्त प्रसुप्त-सम्भावनाओं की उपलब्धि
का हेतु है, द्वार है।

"उनका (भगवान् महावीर का) मौन
कह रहा था—गौतम। ससार में जन्म और
मरण के तीव्र प्रवाह में डूबते प्राणियों को धर्म
ही एक शरण है। प्रतिगठा और गति है। तुम
स्वयं अपने दीपक हो। अपनी ही उज्योति में
अपने को देखो। स्व के प्रति जागो। स्मृतु-
भूति के अलावा कोई शरण नहीं। ऐसा कोई
प्रश्न नहीं जो कि अगुलि पकड़ कर भवसागर
पार करा दे।"

कल मित्र ने बताया था—निकटवर्ती गांव में एक यज्ञ हुआ था जिसमें निरपराध मूक पशुओं की बलि का अर्घ्य दिया गया था। बड़ा आतंक-न्दनपूर्ण वातावरण था। वहां मनुष्य की वृद्धा भट्टहास कर रही थी। हिंसा का एक ताड़न नृत्य सा मचा था। मोक्ष के नाम पर प्रचलित ऐसे तथा कथित धर्म जीवन को कितने दुर्भाग्य में, कितनी पीड़ा और भ्रष्टाचार में छोड़े गये, नहीं सोच पा रहा हूँ। बंधी लकीरों पर चलने वाले ऐसे मनुष्यों को क्रांति के सिंहनादों से जीवन का आभरण देना होगा। जीवन का पथ स्वयं निर्माण कर उस पर चलना होगा। पाप के कीचड़ पर आनन्द और प्रेम के एक एक पत्थर जमा कर जीवन और सत्य के बीच मनुष्य को इस पशुता और प्रभु के बीच एक सेतु का निर्माण करना होगा।

देख रहा हूँ जगत दुखी है। इसलिए नहीं कि जीने लायक कुछ नहीं है। पेट भरने लायक तो सब कुछ है। लेकिन हा! तृष्णा का मुह भरने लायक कुछ नहीं है। मनुष्य की इस आयात-गर्त के अनन्त विस्तार में ससार का सम्पूर्ण वैभव एक पन्नासु के बराबर नजर आने लगा है। दुःखों के दम कटोरे को किस वस्तु में भरा जाय क्योंकि यह कटोरा किसी धातु का नहीं बल्कि मानव-हृदय का बना है। मैं इस प्यास और खाली कटोरे को कष्ट, प्रेम और मेरीत्व से भरना चाहता हूँ। इसलिए क्यों न अवशेष जीवन को समर्पण के सकल्प में लगा दूँ ? क्योंकि समय तो ससार की ही उपलब्धियाँ दे सकता है। प्रेम और सत्य की उपलब्धियाँ तो सकल्प से ही मिल पाती हैं। स्व-शक्ति की अभिव्यक्ति अब ब्राह्म्य बनकर पूरी हो सकेगी।

जीवनः बन्धन की उन्मुक्तता से

पूज्य मा श्री ने बुलाया था। इसलिए मैं उनके प्रकोष्ठ में गया था। मैंने एक ममता भरा उलाहना दिया है। लेकिन प्रणय-बन्धन ?

मैंने मा से कहा—‘मा ! यह भी तो बन्धन है। जजोरे तो बाधता ही है चाहे वे स्वर्ग की हो या लोहे की बन्धन मुक्ति का हेतु कैसे हो सकता है ? मा ने बड़ा समझाया है। राजकुमार से युवराज बनने की बात कही है। लेकिन युवराज सत्ता शक्ति-साम्राज्य की अपर सत्ता है। शक्ति, स्वार्थ और सत्ता से शरीर पर तो काबू किया जा सकता है। लेकिन अन्तःकरण पर विजय पाना सम्भव है ? इस विजय की अन्तर्यामी की बात उयो ही मैंने मा से कही उनका पुत्र-वत्सलता का आश्रय फूट पड़ा। कहने लगी—‘बेटे ! तुम किस मुख की कमी है ? कौन सी आकाशा शेष है ?’ लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलुओं की भाँति आकाशा की दूसरी ओर दुःख का रूप टिका है और यह तथाकथित ऐन्द्रिक मुख-दुःख का मीठा रस है। जिसका लोभ-मबरण कोई नहीं कर पाता। कहने लगी—‘अल्पवय मे इनने उदासीन क्यों ?’ मैंने समझाया—‘मा (उत् + आसीन) होकर ही टपटा बना जा सकता है। ऊपर रहकर ही सबको देख पाना सम्भव होता है। और कालचक्र जब जीवन रथ का मृत्यु मिलन पर लिये जा रहा हो तो उसकी दृष्टि म वय का प्रदान कहा होता है।

मा चुप हो गयी। लगता है समष्टि के शिवत्व में वास्तव्यता मौन हो गयी। प्रेम एक पर हो तो स्वार्थ हे अन्नत पर हो तो सेवा है। सेवा के इस व्रत को निरख कर मा शान्त हो गयी। और फिर स्वयं के प्रश्न का उत्तर देकर मैं चला आया। मैंने मा से पूछा था—‘तौने को बहेलिया पकड़ता है या उसकी स्वयं की समझ ?’ मा की जिज्ञासा मुझे देखने लगी। मैंने कहा—जब बहेलिया ऐसी हुई रस्सी में बंधी लकड़ी पर दाने डालता है और दानों के लालच से तोते उस पर बैठते हैं और बहेलिया रस्सी को खींचकर उसे उल्टा कर देता है, तो वह तोता जिसके पक्ष होते हैं और जो उन्मुक्त आकाश में उड़ सकता है, नीचे गिर जाने

के भय से उम लकड़ी को मजबूती से जकड़ लेता है। अपने पत्थों को पकड़ से बड़ बन्धन में आ जाता है और बहेनिया द्वारा पकड़ लिया जाता है। मा श्री महावीर की बात सुन मुस्करा उठी थी।

जीवन: क्रांति के आग्रह से

[आज चौथा दिन है। कौशाम्बी के नागरिकों में एक गहरी अन्तर्बेदना लक्षित हो रही है। पिछले तीन दिनों से महाश्रमण महावीर बिना पारणा किये बन को लौट जाते हैं। योग्य आहार विधि नहीं मिल पा रही है। एक बुद्ध बुद्धिमान कह रहा है—निम्नगताय स्वामी को अनुकम्पा का वरदहस्त किसी पीड़ित, उपेक्षित, दुखी या विकलांग पर होगा। वे किसी ऐश्वर्यशाली दाता को नहीं अपितु बेवसी के पानी से गीली आँखों वाले किसी निष्कलक हृदय की पुकार को खोज रहे हैं।]

‘मेरा आहार न तो भोगाकांक्षा और न ही शरीर अभिवृद्धि हेतु है वरन् धर्म की मर्यादा के लिए है। आज समाज में कुमारियों का कौमार्य क्रिय विक्रय को वस्तु बन गया है। गुलाम प्रथा समाज के लिए कलक है। नारी का स्वत्व क्षण और उपेक्षणीय बनता जा रहा है। ऐसे समय को क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सकल्प सामयिक है कि मैं ऐसी श्रवला के हाथों आहार ग्रहण करूँगा जो बन्धनाविष्ट होकर भी भीतर से परम स्वातन्त्र्य की ओर बढ़ रही होगी।’

‘‘‘श्रीर चन्दनवाला धन्य और कृतपुण्य हों गयी। सट्टि धनावह के गर्भगृह में साकलों से जकड़ी चन्दनवाला एक अपूर्व चेतन्यता से भर गयी, जब उसने देखा कि महापुण्यशाली महावीर मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। उसके पास जो कुछ भी था, मन बचन काय की शुद्ध परिणति पूर्वक, देने के लिए पङ्खाहन करने लगी। श्रीर आहार देकर कृतार्थ हो गयी। चन्दनवाला अब निर्बन्ध थी। रूप की

सजा पाने वाली स्वरूप प्राप्ति के लिए भ० महावीर का अनुगमन कर उनके पीछे २ उस पथ पर बढ़ चली जिस पर सच्चे सुख सुगन्ध के सुमन खिले थे।

जीवन: ज्ञान की तेजस्विता से

केवल ज्ञान की तेजस्विता से उद्भूत भ० महावीर स्वामी मौन हो एक शीतल वृक्ष की छाया में पद्मासनस्थ प्रारूढ़ थे। ज्योतिषी पंडित पुष्पक किसी पुण्यशाली सम्राट-गुणों के लक्षणों से युक्त राज पर अकित पद-चिन्हों को निरख २ यहाँ तक आ पहुँचा था। पहिले तो एक दिगम्बर साधु को देखकर उसे अपनी विद्या पर शोभ आया और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ के चिन्मय, निस्तब्ध और अलौकिक वातावरण से प्रभावित हो वहीं ठिठक कर रह गया। भ० महावीर के निकट गया जिनकी आँखों से कण्ठा बह रही थी। जिनके अग अग से जीवन्त प्रेम का प्रवाह फूट रहा था। जिनकी मौन वाणी में जीवन सत्य के अग्रम-सूत्र निस्सृत हो रहे थे। महावीर स्वामी के शरीर के एक एक लक्षण को देखकर ज्योतिषी पुष्पक चरणों में झुक गया। उस आज्ञ तक जो नहीं मिला था वह मिल गया। प्रभु के सन्धिधर्म में वह प्रभु बनने की तैयारी में लग गया। केवल ज्ञान की रहस्यो ने उसकी प्रज्ञा जगा दी। आया था जिज्ञासु बनकर और बन गया पुष्पक—भगवान के पथ का अनुयायी।

जीवन: परम चिन्मयता से

आज राजगृही के विपुलाचल पर्वत पर अर्हन्त भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना उद्भूत हुई है। असंख्य नर नारी भगवान के भव्य सभा मण्डप (समवसरण) में उपस्थित है। भगवान महावीर कह रहे हैं—

‘जह मरण पिय दुखल जाणिहि एमेण सब्ब जोवाण।’

जैसे दुख तुम्हें प्रिय नहीं लगता ऐसे ही ससार के सब प्राणियों को जानो । 'सत्त्वेषु मंत्री' का उपदेश दिव्य ध्वनि के रूप में खिर रहा है । भ० महावीर कह रहे हैं—'पुरिसा सच्चमेव ममभि जाणहि सच्च लोगम्मि सारभूय'—चिदात्मन् । सत्य प्रतिज्ञा करो क्योंकि सत्य ही ससार में सार-भूत है ।

पावापुरी की साध्य बेला । गीतम-अद्वावनत है—प्रभू ! तुम्हारे बिना अब कौन मार्ग सुझाएगा । सन्मार्ग का उद्योत कौन करेगा ? लोग अब किसकी शरण जायेंगे ? भ० महावीर अचल ध्यान में प्रविष्ट

हो गये थे । इनका मौन कह रहा था—गीतम । ससार में जरा और मरण के तीव्र प्रवाह में डूबते प्राणियों को धर्म ही एक शरण है, प्रतिष्ठा और गति है । तुम स्वयं अपने दीपक हो । अपनी ही ज्योति में अपने को देखो । स्व के प्रति जागो । स्वानुभूति के घनावा कोई शरण नहीं । ऐसा कोई प्रभू नहीं जो किसी की श्रुती पकड़ कर भवसागर पार करा दे ।

महाप्रभु अर्हन्त भ० महावीर कार्तिक अमा-वस्या की ऊषा बेला में अनन्त तेजपुञ्ज बनकर सिद्ध गति को बढ़ने चले गये, बढ़ने चले गये ।

महावीर वाली

जो वीर दुर्जय सग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एकमात्र अपनी आत्मा को जीत ले, तो यह उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय है ।

—श्री सीवनकर

महावीर जयन्ती की पुण्य बेला

—पं० पद्मलाल जी
साहित्याचार्य, मन्त्री भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्
सागर (म० प्र०)

“पत्थर से मूर्ति बनती है पर उसमें बाहर से क्या आता है ! पत्थर के ऊपर के अनावश्यक अश कृशाल कारीगर अपनी सेनी और हथोड़ों के प्रहार से अलग करता जाता है। जब सब अनावश्यक अश अलग हो जाते हैं तब पत्थर मूर्ति रूप में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर जो रागादिका बिकारी भाव लग रहे हैं उसे भेद विज्ञान रूपी छेनी और हथोड़ा की चोट से अलग कर दिया जावे तो आत्मा तत्काल ईश्वर बन सकता है।”

बाणतन्त्र राज्य के प्रमुख राजा सिद्धार्थ की राजधानी वैशाली थी। वही उनकी त्रिशला रानी की कुक्षि से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की पुण्य बेला में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वे वर्धमान, वीर, प्रतिवीर, सम्मति और महावीर नाम से प्रसिद्ध थे। ये जन्म से ही विरक्त थे। ससार के भौतिक आकर्षण उनके मन में रच मात्र भी आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके। ये बाल ब्रह्मचारी रहे और तीस वर्ष की भरी जवानी में गृह त्याग कर दिगम्बर साधु हो गये। बारह वर्ष तक मोन तपस्या करने के बाद ब्यालीस वर्ष की अवस्था में आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया। आप सर्वज्ञ हो गये। राजगृही नगरी के समीप स्थित विपुलाचल पर आपके समवसरण की रचना हुई। वही श्रावण वदी १ के दिन आपकी प्रथम देशना हुई। इन्द्रभूति (गौतम) आपके प्रथम गणधर थे। इन्होंने भगवान महावीर की देशना को द्वादशाय में गुम्फित कर सुरक्षित एवं प्रचारित किया।

भगवान महावीर का उपदेश था कि यह जीव अनादिकाल से चतुर्गति रूप संसार के अन्दर भ्रमण करता हुआ दुःख उठा रहा है। इसके दुःख का कारण यही है कि इसने आज तक अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं दिया। इसके विपरीत शरीरादि परपदार्थ की ओर दृष्टि देकर उन्हें ही अपना मानता रहा है। इसका कल्याण तभी हो सकता है जब यह शरीरादि परपदार्थ से भिन्न आत्मा के अस्तित्व को पृथक् रूप से जाने तथा उसके ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव की श्रद्धा कर उसके साथ लगे हुए राग द्वेषादि विकारी भावों पर पूर्ण विजय प्राप्त करे। अनादिकाल से आत्मा और शरीरादि पुद्गल द्रव्य की संयोगी पर्याय चली आ रही है। इस संयोगी पर्याय में जब तक एकत्व बुद्धि रहती है तब तक यह जीव स्वकीय शुद्ध स्वभाव से विमुक्त रहता है। यद्यपि रागादिक विकारीभाव अनादिकाल से आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं तथापि वे सकारण-द्रव्य कर्म की उदयावस्था रूप कारण से युक्त होने से विभाव कहलाते हैं और कारण के दूर होने पर दूर हो जाते हैं। स्वभाव और विभाव की पहिचान कर जब यह जीव विभाव को नष्ट करने का पुस्तार्थ करता है तब स्वभाव में स्थित हो जाता है और स्वभाव में स्थिर हो जाना ही मोक्ष है, सुख का भण्डार है तथा चतुर्गति के परिभ्रमण से बचने का सरल उपाय है।

ससार के अन्दर चेतन और अचेतन के भेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं। ये ही जीव और अजीव तत्व कहलाते हैं। यहाँ अजीव से तात्पर्य कर्म, नीकर्म रूप पुद्गल द्रव्य से है। इस पुद्गल द्रव्य रूप अजीव के साथ जीव का सम्बन्ध जिस कारण होता है वह आस्रव तत्व कहलाता है। दोनों का संयोग होने पर जो अवस्था होती है, उसे बन्ध कहते हैं। आस्रव के रूक जाने को सबर कहते हैं और पूर्व संवित कर्म रूप पुद्गल का एक देश दूर हो जाना निर्जरा कहलाती है तथा सबर और निर्जरा के

होते होते जब समस्त कर्म रूप पुद्गल का आत्मा से सम्बन्ध छूट जाता है तब उस परिणति को मोक्ष कहते हैं।

यतश्च मोक्ष प्राप्ति के लिये उक्त सात तत्व प्रयोजन भूत तत्व हैं। ततश्च इनका यथार्थ निरर्थ्य कर मोक्ष प्राप्ति के लिये अप्रसर होना चाहिये। भगवान महावीर स्वामी की देशना के निम्नांकित चार प्रमुख मिद्धात प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले हैं:-

- (१) अहिंसा (२) अनेकान्त (३) अपरिग्रह और (४) स्वतन्त्रता।

यहाँ संक्षेप से इन चारों मिद्धान्तों पर विचार किया जाता है:-

१ अहिंसा

अपने आप को रागादिक विकारी भावों से दूर रखना अहिंसा है और रागादि विकारी भाव रूप परिणामन करना हिंसा है। यह हिंसा ही दुःख का कारण है। अहिंसा के प्रकट होने ही शान्ति का अनुभव होने लगता है। सच्चा अहिंसक प्राणी जहाँ बैठता है वहाँ का वातावरण भी अहिंसामय हो जाता है। परस्पर के विरोधी जीव भी अपना जन्म जात, वैरभाव छोड़कर परस्पर क्रीड़ा करने लगते हैं। ससार अनेक प्राणियों का आवास है उसमें सब प्राणी एक दूसरे का घात-प्रतिघात न कर मुख शान्ति से जीवन व्यतीत करे तो कितना आह्लाद न होगा। अहिंसा को आचार्यों ने परब्रह्म कहा है। अहिंसा ही परम धर्म माना गया है। यह अहिंसा नामक परमधर्म बीतरागता का नामान्तर है। रागादिक विकारी भावों से रहित आत्मा को परिणति धर्म कहलाती है और वैसी परिणति अहिंसा रूप ही होती है जो पूर्ण अहिंसक पूर्ण बीतराग बन जाता है। उसे अन्तमुहूर्त के भीतर नियम से केवलज्ञान हो जाता है। सर्वज्ञ बनने के लिये बीतराग या अहिंसक बनना आवश्यक है।

‘मैं हिंसक हूँ या अहिंसक हूँ’ इसका निर्णय व्यक्ति स्वयं कर सकता है। अपने रागद्वेष रूप परिणामों की पहिचान अपने को न हो, यह नहीं हो सकता।

यह ठीक है कि अहिंसा की साधना एक साथ नहीं हो पाती, उसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य को पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपनी इन्द्रियों और मन को नियन्त्रित कर इच्छाओं के वेग को रोकना क्या कम पुरुषार्थ की बात है। बाह्य दृष्टि से प्रमत्त योग पूर्वक स्वपर प्राणों का घात करना हिंसा है और इससे विपरीत भाव, अहिंसा है। ईर्या समिति ने चर्चने वाले मुनि के पदतल के नीचे यदि कोई क्षुद्र जीव जाकर अकस्मात् मर जाता है तो भी मुनि के हिंसा सम्बन्धी पाप बन्ध नहीं होता जबकि ईर्या समिति से न चलने वाले व्यक्ति के जीवघात न होने पर भी हिंसा सम्बन्धी पापबन्ध नियम से होता है। यही कारण है कि हिंसा के लक्षण में आचार्यों ने प्रमत्त योग हेतु प्रमुख रूप से दिया है।

लौकिक दृष्टि से हिंसा के सकल्पी, आरम्भी उद्यमी और विरोधी के भेद से चार भेद होने हैं। सकल्प कर किसी जीव का घात करना सकल्पी हिंसा है। गृहस्थी के कार्य करते समय अनिच्छापूर्वक जो हिंसा होती है, वह आरम्भी हिंसा है। व्यापार तथा खेती आदि करते समय जो हिंसा होती है वह उद्यमी हिंसा है और शत्रु से आत्म रक्षा करने समय जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा है। गृहस्थ आरम्भ में इन चार प्रकार की हिंसाओं में सकल्पी हिंसा का ही त्याग कर सकती है, शेष तीन का नहीं। वह निवृत्ति के मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही इसकी शेष हिंसाएँ कम होती जाती हैं। आरम्भ त्याग प्रतिभा के होने पर आरम्भी, उद्यमी और विरोधी हिंसाएँ भी नष्ट हो जाती हैं। मुनि भवस्था हो जाने पर उक्त चारों प्रकार की बाह्य हिंसाएँ नष्ट हो जाती हैं इसलिये मुनि अहिंसा महाव्रत का

धारक हो जाता है। मुनि भवस्था के पूर्व हिंसा का पूर्ण त्याग न होने से अहिंसायुव्रत ही कहलाता है।

अपने पद के अनुरूप अहिंसा का पालन करने से ससार में किसी प्रकार का द्वन्द्व नहीं होता। जैन शास्त्र इस बात की आज्ञा देते हैं कि अहिंसायु-व्रत का धारक धावक शत्रु में युद्ध कर अपने देश की रक्षा कर सकता है। यह उचित है कि अहिंसायु-व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कभी किसी पर स्वयं आक्रमण नहीं करता परन्तु उस पर यदि कोई आक्रमण करता है तो वह आत्म रक्षा कर सकता है और उसमें होने वाली हिंसा के विचार में वह कानर बनकर अपमानित या ध्वस्त नहीं होता। मध्य, अश्वीर्व, अकुञ्चील और अपरिग्रह ये धर्म, अहिंसा के ही साधक हैं क्योंकि इनके विशद असत्य आदि में प्रवृत्त मनुष्य हिंसा से बच नहीं सकता। जैनाचार्यों ने अहिंसा का क्रमिक क्रमपूर्ण वर्णन किया है और क्रम से अहिंसा का पालन करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता।

आज ससार का वातावरण हिंसामय है, आतंक से परिपूर्ण है। आज का मानव ऐसे ऐसे शस्त्रों के निर्माण में सलग्न है कि जिनसे अल्पकाल में सबका संहार हो सकता है। अपने स्वार्थ के पीछे आज का मनुष्य दूसरे का संहार करने में रच मात्र भी सकुचित नहीं होता। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से शक्ति है। पूर्व काल में युद्ध होता भी था तो सिर्फ शत्रु को आतंकित करने के लिये। उस समय के कारण आदि साधारण शस्त्र भी इस प्रकार के थे कि उनसे तत्काल मृत्यु नहीं होती थी। प्राणघातक शस्त्रों का उपयोग बहुत पीछे किया जाता था। युद्ध निश्चित समय पर होता था और नगर के बाह्य निश्चित युद्ध क्षेत्र में ही युद्ध होता था। निरपराध नागरिकों पर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं होता था

पर आज न युद्ध का काल निश्चित रहा है और न क्षेत्र भी। दिन में, रात में, जब कभी भी शत्रु देश के किसी नगर पर बम गिरा कर निरपराध नागरिकों को नष्ट कर दिया जाता है। जान पड़ता है कि मानव का यह आविष्कार ही मानव को एक दिन नष्ट कर देगा। सब गण्ड हिंसा के साधन एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। एक से एक बंदरक सहारक शस्त्र बनाये जा रहे हैं। कहीं से भी अहिंसा और शान्ति की किरण दिखाई नहीं दे रही है। अहिंसा को चर्चा करने वाला मानव आज मूर्ख या कायर समझा जा रहा है परन्तु यह निश्चित है कि मुझ और शान्ति का मार्ग अहिंसा ही है। जब तक मनुष्य हिंसा का बातावरण दूर नहीं करता तब तक वह सुख को सास नहीं ले सकता।

भगवान महावीर स्वामी ने इसी अहिंसा का उपदेश देकर पथभ्रान्त पुरुषों को मंचन किया था कि हे प्राणियो, यदि सुख शान्ति से जीवित रहना चाहते हो तो हिंसा ने बचो।

२ अनेकान्त

अस्त का अर्थ धर्म है और अनेक का अर्थ है परस्पर विरोधी दो। पदार्थ में रहने वाले परस्पर विरोधी दो अन्तर्धर्मांगुणों में से एक को प्रधान और एक को गौण करते हुए ग्रहण करना अनेकान्त है। विवक्षाभेद से परस्पर विरोधी दो धर्मों का समन्वय करना अनेकान्त का उद्देश्य है। नसार का प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेष अथवा द्रव्य और पर्याय रूप में अवस्थित है। सामान्य अथ एक, नित्य तथा अभेद रूप होता है। जबकि विशेष अथ इसके विपरीत अनेक, अनित्य तथा भेद रूप होता है। जब जीव द्रव्य का सामान्य रूप से उल्लेख होता है तब वह एकत्व, नित्यत्व आदि के लिये होता है और जब विशेष की अपेक्षा उसकी चर्चा होती है तब अनेक नित्य तथा भेद रूप प्रतीत होता है। अनेकान्त की विशेषता यह

है कि वह परस्पर विरोधी धर्मों को ग्रहण करते हुए भी किसी एक को सर्वथा ग्रहण नहीं करता और सर्वथा नहीं छोड़ता। एक ही देवदत्त पुत्र है और पुत्र नहीं है, किन्तु पिता है। अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है परन्तु अपने पुत्र की अपेक्षा पुत्र नहीं है किन्तु पिता है। इस तरह दो विभिन्न विवक्षाओं से देवदत्त में पुत्रपता अस्ति नास्ति रूप होता है। प्रत्येक पदार्थ का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चार बातों की अपेक्षा वर्णन होता है जो पदार्थ स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति रूप है वही पदार्थ, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ति रूप है। प्लेट फार्म का टिकिट प्लेट फार्म पर ही अस्ति रूप है। ट्रेन में नास्ति रूप है। ट्रेन के टिकिट का द्रव्य जुड़ा है और प्लेट फार्म के टिकिट का द्रव्य जुड़ा है। गिच्छली तारीख का टिकिट पास में रहने पर भी अगली तारीख के दिन नास्ति रूप हो जाता है क्योंकि उसका काल बदल गया। छोटी लाइन का टिकिट बड़ी लाइन में नास्ति रूप हो जाता है क्योंकि उसका क्षेत्र बदल जाता है। तृतीय श्रेणी का टिकिट द्वितीय और प्रथम श्रेणी में नास्ति रूप माना जाता है क्योंकि उसका भाव पृथक् पृथक् होता है। साधारण वर्णन पदार्थ को कूटस्थ नित्य मानता है और बोद्ध-दर्शन पदार्थ को क्षणिक मानता है। अनेकान्त का कहना है कि पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। ग्राम में रूप, रस, गन्ध शीघ्र स्पर्श है पर क्या सबके प्रदेश जुड़े-जुड़े हैं ? नहीं, तब फिर ग्राम को चार रूप मानने की क्या आवश्यकता है ? अभेद दृष्टि से रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श एक है परन्तु रूप, रस, गन्ध और स्पर्श यदि एक है तो एक ही इन्द्रिय के द्वारा सबका ग्रहण क्यों नहीं होता ? चार गुणों को जानने के लिये चार इन्द्रियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? इससे जान पड़ता है कि रूपादि चारों भिन्न-भिन्न हैं। मनुष्य दो पैरों से चलता है परन्तु

एक को आगे रखता है और एक को पीछे। वह एक पैर स नहीं चल सकता और दोनों पैरों से एक साथ भी नहीं चल सकता। इसी प्रकार दुनिया भी दिनिया है दो-नयों की अपेक्षा रखती है परन्तु एक को प्रधान और दूसरे को गौण रख कर चलती है। अनेकान्त जैनगम का प्राण है। इसके दूर हो जाने पर जैनगम निष्प्राण-मुक्त हो जावेगा यह अनेकान्त समस्त नयों के पारस्परिक विरोध को दूर करने वाला है। वक्ता, श्रोता की आवश्यकतानुसार पदार्थ का प्रतिपादन करे और श्रोता, वक्ता की नय विवेक्षा को समझ कर उसे ग्रहण करे तो समस्त विरोध क्षणभर में पलायमान हो जावे। अनेकान्त कहने सुनने की ही वस्तु नहीं है किन्तु जीवन में उतारने की वस्तु है। आज की जनता अनेकान्त की चर्चा तो करती है पर जीवन में नहीं उतारती। इसीलिये पद पद पर सघर्ष दिखाई देता है।

अपरिग्रह :

ससार के प्रत्येक मनुष्य के सामने भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याएँ मुहवाये खड़ी हुई हैं। इन समस्याओं का समाधान परिग्रह के द्वारा ही होता है इसलिए ससार का प्रत्येक प्राणी इसके पीछे पड़ा है। मनुष्य दीर्घदर्शी प्राणी है। अतः वह दूर की भी सोचता है। वह उस परिग्रह का सग्रह कर अपने दूर भविष्य को भी सुखमय बना लेना चाहता है। अपना ही नहीं अपनी सतान के भविष्य को भी सुखमय बनाने की इच्छा से वह रात दिन परिग्रह के सग्रह में लग्न रहता है। इसके विपरीत दूसरी विचार धारा यह है कि एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक परिग्रह का सग्रह यदि होता है तो उसके बिना अन्यत्र कठिनाई का अनुभव होने लगता है। इसलिये किसी एक स्थान पर अनावश्यक सग्रह अनुचित है। मनुष्य का शरीर क्रियाशील तभी तक रहता

है जब तक उसके समस्त अंगों में खून का संचार होता रहता है जिस अंग में खून का संचार नहीं होता वह अंग बेकार हो जाता है और जहाँ आवश्यकताओं से अधिक खून एकत्रित हो जाता है वहाँ वह विकार उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार परिग्रह का आदान प्रदान जब तक होता रहता है तब तक सबका निर्वाह ठीक रीति से चलता रहता है परन्तु इसके विपरीत यदि परिग्रह एक स्थान पर एक जाता है तो उसके बिना दूसरे स्थान पर कठिनाई आने लगती है मरीची और बेकारी दिखने लगती है। भगवान् महावीर स्वामी ने कहा कि यदि गृहस्थ मानव को परिग्रह आवश्यक है तो वह आवश्यकता से अधिक परिग्रह का सग्रह न करे आवश्यकता के अनुसार उसका परिमाण निश्चित कर ले। साधु संस्था का निर्वाह भी यद्यपि परिग्रह के द्वारा ही होता है तथापि वह उसके स्वाभिव्य से दूर रहती है। यह उसके हित के लिये उत्तम बात है।

स्वतन्त्रता :

भगवान् महावीर ने कहा कि ससार का प्रत्येक प्राणी आत्म कल्याण के लिये स्वतन्त्र है। कोई किसी को कुछ देता है या लेता है, यह सम्भव नहीं है। चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने वाला प्राणी कालान्तर में सिद्ध परमेष्ठी बन सकता है। किसी को कोई सिद्ध बना देता हो, ऐसी बात नहीं है। अपने पद के अनुरूप धर्माचरण कर प्राणी ससार सागर से पार हो सकता है। अन्य मतों के अनुसार ईश्वर ही प्राणी को नरकादि योनियों में भेजता है, यह बात जैनधर्म सम्मत नहीं है। जैनधर्म की विशेषता है कि वह ईश्वर और जीवात्मा के बीच खाई को स्वीकृत नहीं करता। वह ऐसे ईश्वर को स्वीकृत नहीं करता जो भनादि शुद्ध हो तथा सबका कर्ता धर्ता हो। जैनधर्म मानता है कि द्रव्य दृष्टि से ससार के सब

जीव समान है और अपनी अपनी साधनाओं से सभी-जीव ईश्वर बन सकते हैं। ईश्वर का अर्थ है शुद्ध आत्मा। समारम्भ आत्मा राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारी भावों से अशुद्ध हो रहा है। यदि इन विकारी भावों को अलग कर दिया जावे तो यह आत्मा ही ईश्वर हो जाता है। पत्थर से मूर्ति बनती है पर उससे बाहर से क्या आता है ? पत्थर के ऊपर जो अनावश्यक अशुद्ध कुशल कारीगर अपने छेनी और हथौडों के प्रहार से अलग करता जाता है। जब सब अनावश्यक

अशुद्ध अलग हो जाते हैं तब पत्थर मूर्ति रूप में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर जो रागादिक विकारी भाव लग रहे हैं, उन्हें भेद विज्ञान रूप छेनी और हथौडा की चोट से अलग कर दिया जावे तो आत्मा तत्काल ईश्वर बन सकता है। जैनधर्म के समान द्रव्य स्वतन्त्रता का वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता।

आइये, महावीर जयन्ती की पुण्य बेला में हम उनका स्मरण कर उनके उपयुक्त सिद्धान्तों का प्रचार करें।

महावीर वाणी

जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह पाप को बढ़ाने वाले क्रोध, मान, माया, और लोभ इन चार दोषों को सदा के लिए छोड़ दे।

—श्री सीवनकर

महावीर का अहिंसा दर्शन

—प्रो० उदयचंद जैन

प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्व विश्वविद्यालय
वाराणसी

विश्व के इतिहास में ईसापूर्व छठी शताब्दी
चिरस्मरणीय रहेगी। उस समय लोगों के मन में
प्रचलित धर्म के प्रति तरह तरह की शकाएँ उठ
रही थी। वह आध्यात्मिक अशान्ति का युग था।
मनुष्य जन्म, जरा, मरण आदि के दुखों से छुटकारा
पाने का साधन खोज रहे थे। वे ऐसे पुरुष की
प्रतीक्षा में थे जो उन्हें मोक्ष का मार्ग बतलाता, जो
सासारिक दुःखों से उन्हें बचाता और जो धर्म के
उच्च आदर्श को उनके सामने रखकर उन्हें कल्याण
का पथिक बना देता। ऐसे समय में भगवान् महा-
वीर ने इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लिया था।
उनके पिता लिच्छवी गणतन्त्र के प्रधान राजा
सिद्धार्थ थे। और उनकी माता त्रिशला वज्जियों के
प्रजातन्त्र के प्रमुख राजा चेटक की पुत्री थीं।

महावीर सत्रिय राजकुमार थे। उन्हें किसी
बात की कमी न थी, सब प्रकार के सुख-साधन
उपलब्ध थे। किन्तु महावीर का चित्त बाल्यकाल से
ही सासारिक विषयों की ओर नहीं था। वह तो

“अहिंसा का सार तथा महत्त्व इतना ही
है कि सब प्राणियों से मैत्री भाव रखो।
किसी को अपना शत्रु मत समझो। राग, द्वेष
आदि अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो
तथा आसन, शयन, भोजन वगैरह प्रत्येक
क्रिया सावधानी पूर्वक करो।”

चाहते थे कि किस दिन में वह शक्ति प्राप्त करूँ जिससे ससार के समस्त प्राणियों का कल्याण हो। उस समय हिंसा का सर्वत्र बाहुल्य था। बिचारे निरपराध पशु धर्म के नाम पर यज्ञों में होंगे जाने थे। पशुओं के प्रतिरक्त मनुष्यों को भी यज्ञों में होमा जाता था। अश्वमेध और नरमघ यज्ञों का श्रातक छाया हुआ था। इस प्रकार की घोर हिंसा से महावीर की आत्मा तिनमिला उठी। श्रात महावीर ने अपने जीवन का प्रथम उद्देश्य मानव मात्र को अहिंसा का अमूल्य सन्देश देना ही बनाया। इसी कारण सासारिक सुख तथा राज्य वैभव के प्रलोभन में न पड़कर उन्होंने अपने जीवन के तीस वर्ष ब्रह्मचर्य पूर्वक घर में ही बिता दिये। यदि महावीर चाहते तो राजसत्ता के द्वारा भी हिंसा का विरोध कर सकते थे, किन्तु ऐसा करना उन्होंने उचित नहीं समझा। क्योंकि आदेश की अपेक्षा उपदेश का प्रभाव अधिक स्थायी और मर्मभेदी होता है। इसलिए महावीर ने उपदेश के द्वारा ही अहिंसा का सन्देश देने का निश्चय किया। परन्तु उपदेश के लिए साधना और शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए महावीर ने घोर जंगल में जाकर कठिन से कठिन तपस्या की। बारह वर्ष की कठोर साधना के बाद उन्होंने आत्म-ज्ञान (केवल ज्ञान) को प्राप्त कर लिया। अब महावीर भगवान् हो गये और सर्वत्र, केवली, तीर्थकर इत्यादि कई नामों से पुकारे जाने लगे। उन्होंने राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि अन्तरङ्ग शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। इसीलिए वे जिन तथा वीतराग कहलाने लगे। उनकी दृष्टि में ससार के सब प्राणी समान थे, ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं था। मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी उनका उपदेश सुनते थे। उनके अहिंसामय जीवन का ऐसा महात्म्य था कि सिंह, गाय, बिल्ली-बूढ़ा जैसे विरोधी प्राणी भी अपने अपने विरोध को छोड़कर और एक-साथ बैठकर धर्मोपदेश श्रवण करते थे।

भगवान् महावीर के उपदेश में मुख्य बात अहिंसा की ही रहती थी। उन्होंने 'अहिंसा परमो धर्म' का पाठ ससार को पढ़ाकर विश्व के सामने अहिंसा के उच्च आदर्श को रक्खा था। जब सबको अपना अपना जीवन प्रिय है तब क्यों न हम अपने ही समान दूसरे प्राणियों के जीवन की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि तुम जियो और दूसरों को जीने दो, माम मत खाओ, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सयमी जीवन बिताओ और आवश्यकता में अधिक संग्रह मत करो। इस प्रकार उन्होंने धुद्र से धुद्र जीवधारी के प्रति आत्मीयता प्रदर्शित करने का पाठ पढ़ाया। अहिंसा का एक अलौकिक ही चमत्कार होता है। ससार के सब प्राणी सुख चाहते हैं किन्तु सुख के मूल अहिंसा को नहीं समझते हैं। अहिंसा के द्वारा हम इस पृथिवी को स्वर्ग बना सकते हैं और हिंसा के द्वारा इसी को नरक भी बना सकते हैं। प्रेम या अहिंसा ही वह शक्ति है जिसके द्वारा गांधी जी के रामराज्य की कल्पना साध्य हो सकती है। आज ससार को अहिंसा की महती आवश्यकता है। यह वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने ऐसे साधन प्रदान किये हैं जिनके द्वारा यह ससार स्वर्ग बन सकता है तथा क्षणमात्र में भस्मसात हो सकता है। हिंसा या दमन में विश्वास करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि हिंसा से हिंसा का प्रतिकार नहीं हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था—

नहिं वरेन वरानि सम्मन्तीध कुदाचन।

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥

अर्थात् इस ससार में बैर से बैर कभी शान्त नहीं होते, अबैर (मैत्री) से ही बैर शान्त होते हैं। यही सनातन धर्म है।

रूस के महारामा टालस्टाय ने कहा था—
“जिस प्रकार अग्नि अग्नि का शमन नहीं कर सकती उसी प्रकार पाप पाप का शमन नहीं कर

सकता।" ईसा ने भी कहा था—“पाप का प्रतिकार पाप से मत करो तथा जो तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे उसके सामने दूसरा गाल कर दो।”

इस प्रकार विश्व के सभी महापुरुषों ने अहिंसा का उपदेश दिया है। किन्तु महावीर ने द्रव्य हिंसा के त्याग के साथ ही आर्वाहिंसा के त्याग पर भी जोर दिया था। उन्होंने बताया कि आत्मा में राग, द्वेष आदि की उत्पत्ति होना हिंसा है और इस हिंसा से बाध्य मे हिंसा न होने पर भी आत्मा का घात होता है। अतः आत्मा में राग, द्वेष, क्रोध आदि की उत्पत्ति न हो ऐसा प्रयत्न सदा करना चाहिए तथा प्रत्येक क्रिया को यत्नाचार पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि जीवघात हो या न हो किन्तु अयत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले को हिंसा का दोष निश्चित ही लगता है। इसके विपरीत यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले को जीवघात होने पर भी हिंसा का दोष नहीं होता कहा भी है—

मन्दु जियदु जीवो अयदाचारस्स
एण्णिद्धा हिंसा ।
पयदस्स एत्थि बन्धो हिंमामेत्तं ए
ममिदस्स ।

संक्षेप में अहिंसा का सार तथा महत्व इतना ही है कि सब प्राणिमो से मैत्रीभाव रखो, किसी को अपना शत्रु मत समझो, राग, द्वेष आदि अन्तरङ्ग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो तथा आसन, शयन, भोजन, गमनादि प्रत्येक क्रिया मावधानी पूर्वक करो।

जो लोग अहिंसा के प्रति लाक्षण लगाते हैं कि यह कायरों का धर्म है अथवा अहिंसा कायर बनाती है वे अहिंसा के स्वरूप को ही नहीं समझते हैं। अहिंसा कायरों का नहीं, वीरों का धर्म है।

महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपना कर विश्व को दिखा दिया कि यदि समस्त विश्व में सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित करना है तो इसके लिए अहिंसा ही अमोघ अस्त्र है। गांधी जी पर महावीर की अहिंसा का बहुत प्रभाव पड़ा था। महावीर की अहिंसा इतनी व्यापक तथा सूक्ष्म है कि उसमें गृहस्थ मुनि आदि सब के लिए पृथक् पृथक् नियम तथा व्यवस्था है। राजाओं के लिए महावीर का आदेश था—

यं शस्त्रवृत्तिः समरे रिपुः स्यात्,
य कण्टको वा निजमण्डलस्य ।
अस्त्राणि तत्रैव नृपाः क्षिपन्ति,
न दीनकानीनशुभाशयेषु ॥

अर्थात् जो युद्ध में शस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए आया हो, अथवा जो अपने देश के लिए काटा हो, राजा लोग उसी पर शस्त्र चलाते हैं, दीन कायर, और सज्जनों पर नहीं। मुनि सब प्रकार की हिंसा का त्यागी होता है किन्तु गृहस्थ के लिए सकल्पी हिंसा का त्याग करना ही आवश्यक होता है। वह गृहस्थी के संचालन तथा समार यात्रा के लिए आरम्भी, उद्योगी और विरोधी हिंसा कर सकता है।

आज महावीर जयन्ती के इस पावन अवसर पर हमें आत्मालोचन करना चाहिए कि हमने जीवन में महावीर की अहिंसा को कितना समझा है और उस पर कितना आचरण किया है। हम इस जीवन में अहिंसा के महत्व को स्वयं समझें तथा दूसरों को समझावे और इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक करें।

अहिंसा परमो धर्मः
यतो धर्मस्ततो जयः ।

भजन

रचयिता—सुश्री सुशीला कुमारी, बंब जयपुर

तर्ज—नेमजी की जान.....

जयन्ती आई सुखकारी, मनाये खुशिया नरनारी

(१)

मा त्रिशला ने महावीर को जन्म दिया जिस काल
फल रही थी जग मे हिंसा, और बहुत से पाप
शासक भी थे अत्याचारी । जयन्ती आई

(२)

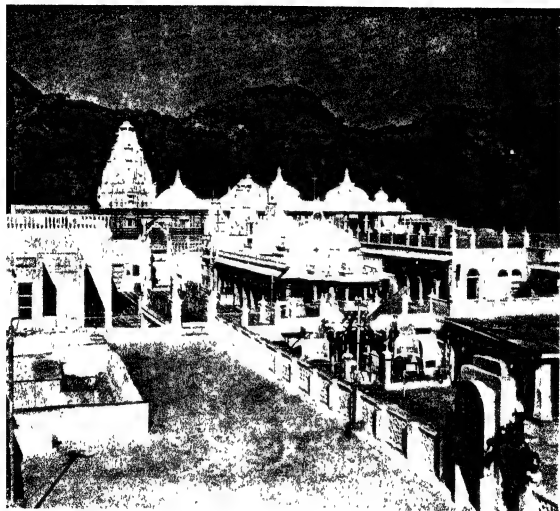
देखा हिंसा ताण्डव जग का अकुलाये तब नाथ
दूर करन जीवो की पीडा, हुए सकल्पक आप
दिया फिर भाषण हितकारी । जयन्ती आई.....

(३)

अनेकांत श्री स्याद्वाद श्री मिला अहिंसा साथ
अपरिग्रह, जीवो जीने दो, दिये आपने नाथ
प्रजा तब हुई हर्षित सारी । जयन्ती आई.....

(४)

त्रिशलाप्यारे वीर प्रभु की, जय बोलो सब साथ
मुदित हृदय श्री नमित भाव से, सब ही नाव माथ
खुशी है घर घर मे भारी, जयन्ती आई.....

राजस्थान का प्रमुख जैन श्वेताम्बर तीर्थ-नाकोडा

जैनदर्शन का उदार स्वरूप

—श्री इंद्रमल जैन
एम ए, टोक

अगवान् महावीर ममेत सभी तीर्थंकर केवली कहे जाते हैं। अर्थात् उन्हें ससार की गमस्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान था। किन्तु उन्होंने किसी भी अन्य दार्शनिक के विचार को मिथ्या नहीं माना। 'षड् दर्शन समुच्चय' में कहा गया है, 'अनेक धर्मात्मक वस्तु' अर्थात् वस्तु के अनेक धर्म होने हैं। हमारे वैचारिक संघर्ष का कारण यह है कि हम वस्तु के सभी धर्मों को नहीं देखते। हम उसके किसी एक धर्म को या उसके कुछ धर्मों को अर्थात् उसके आंशिक स्वरूप को देखकर उसी को सर्वांश सत्य कह देते हैं। इस प्रकार हम हठोपनि करने हैं। दूसरे विचारक ने वस्तु का जो अन्य आंशिक स्वरूप देखा है, वह अपने उस दृष्ट स्वरूप को ही सर्वांश सत्य मानता है। इस प्रकार हम परस्पर एक-दूसरे के कथन को झूठना कर संघर्षरत हो जाते हैं। हम हठ करने हैं कि हमारा कथन 'ही' सत्य है। यदि हम 'ही' के स्थान में 'भी' का प्रयोग करके

"यदि हम 'ही' के स्थान में 'भी' का प्रयोग करके कहे कि हमारा कथन भी सत्य है तो हम मिथ्या विवाद और दुराग्रह से बच जायेंगे।"

कहें कि हमारा कथन 'भी' सत्य है तो हम मिथ्या विवाद और दुराग्रह से बच जावेंगे।

जैन दार्शनिक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अग्न्याय सभी दर्शन अपनी-अपनी दृष्टि से सत्य है। यही नहीं, वे तो यह भी परामर्श देते हैं कि हमें अपने कथन के साथ 'स्यात्' (शायद या सम्भावना) शब्द जोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से हमारा कथन अत्यन्त उपयोगी, दोष-मुक्त तथा निर्विवाद (समर्प-रहित या अविरोधी) हो जावेगा। हम जानते हैं कि हमारे कथन प्रसंग या दृष्टि की अपेक्षा से ही सत्य होते हैं। उदाहरणार्थ हमारी निम्नांकित उक्ति या लीजिए—

'उम चैत्र मास मे गर्मी अधिक पड़ गई है।'

'श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री हैं।'

'छ फुट की लाठी तो बड़ी होती है।'

उपर्युक्त उदाहरणों में गत वर्षों के चैत्र मासों या फाल्गुन मास की अवस्था से ही पहली उक्ति गत्य है। दूसरी उक्ति भारत के प्रसंग से सत्य है और तीसरी उक्ति ५ फुट आदि की लाठियों की अपेक्षा से सत्य है। अन्यथा चैत्र मास में बसन्त से अधिक गर्मी नहीं पड़ी है, श्रीमती इन्दिरा गांधी सभी देशों की प्रधानमन्त्री नहीं हैं तथा छ फुट की लाठी ७ फुट की लाठी से बड़ी नहीं है। अतः यदि हम उक्त तीनों वाक्यों के साथ 'स्यात्' शब्द जोड़ देंगे तो या उसकी भावना कर लेंगे तो हम अपने सत्य कथन को कह भी देंगे तथा अन्य जनों के सत्य कथन से टकरा भी नहीं जावेंगे। यही बात आत्मा ईश्वर, ससार आदि उच्च दार्शनिक विषयों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकती है। इसी को स्यात्-वाद = 'स्याद्वाद' कहा जाता है। पाश्चात्य दार्शनिक भी कथन के सत्य में प्रसंग की अपेक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं।

ताकिक लोग किसी वस्तु को स्वीकार या अस्वीकार ही प्रायः कर सकते हैं किन्तु जैन

दार्शनिकों ने परामर्श के सात भेद निकाले हैं। उदाहरणार्थ कोई ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में परामर्श चाहता है, तो इस पर सात प्रकार का परामर्श निम्नांकित रूप में दिया जा सकता है। प्रत्येक परामर्श के साथ 'स्यात्' शब्द भी जोड़ना चाहिए ताकि यह भी प्रकट हो जावे कि प्रत्येक परामर्श सापेक्ष रूप से ही सत्य है। वे ये हैं—(१) स्यात् ईश्वर है। (२) स्यात् ईश्वर नहीं है। (३) स्यात् ईश्वर है भी और नहीं भी है। (४) स्यात् ईश्वर अव्यक्तव्य है (या उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता)। (५) स्यात् ईश्वर है भी और यह विषय अव्यक्तव्य भी है। (६) स्यात् ईश्वर नहीं भी है और यह विषय अव्यक्तव्य भी है। (७) स्यात् ईश्वर है भी, नहीं भी है और यह विषय अव्यक्तव्य भी है। अस्ति, नास्ति, अस्मि च नास्ति च, अव्यक्तव्यम्, अस्ति च अव्यक्तव्य च, नास्ति च अव्यक्तव्य च, अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्य च।) इमे जैन दार्शनिक 'गणन भगो-नय' (सात प्रकार का परामर्श) करते हैं।

इसमें जैन दार्शनिकों का बड़ा उदार चिन्तन प्रकट होता है। वे दुराग्रह कदापि नहीं करने। वे जानते हैं कि कोई वस्तु किसी दृष्टि से 'है', किसी से 'नहीं' किसी से 'है भी और नहीं भी है' और 'किसी में अकथनीय है' आदि-आदि। इसका अर्थ यह नहीं समझा जावे कि जैन दार्शनिकों को किसी विषय के ज्ञान में संशय है। यह स्याद्वाद तो वस्तु की परिस्थिति और प्रसंग की सांगठना का द्योतक है। आज समाज में यदि इस दार्शनिक स्याद्वाद को समझ लिया जावे, एकान्तिक विधि वाक्यों के मोह में न पड़कर अनेकान्तता का अनुभव किया जावे, सांगठना के व्यावहारिक पहलू को ग्रहण किया जावे तो अनेक विवाद और समर्प स्वतः शान्त हो सकते हैं।

क्रांति और भ्रांति के दो-राहे पर

—धी चंदनमल जी चांद
व्यवस्थापक, भारत जैन महामण्डल, बम्बई

विश्व भर में विज्ञान की उन्नति और बौद्धिक विकास के कारण क्रांति की एक तीव्र आधी चल रही है जिसमें युवा-वर्ग सबके आगे है। समाज से लेकर साहित्य और धर्म से राजनीति तक सभी क्षेत्रों में क्रांति का स्वर बुलन्दी पर है। सनातन से विरोध, परम्पराओं से बगावत, भूत के प्रति अनास्था, भविष्य के प्रति अविश्वास और वर्तमान से असन्तोष इस पीढ़ी का घोषणा-पत्र है।

भारत में लगभग पिछले सौ वर्षों से नकल और अनुकरण की प्रवृत्ति का बहुत विकास हुआ है। विशेषतः पश्चिमी जगत से आने वाली किसी भी नई वस्तु का अनुकरण यहाँ होने लगता है चाहे वह हिप्पी समाज की कल्पना हो या साहित्य का कोई वाद। मानसिक दासता की जड़े इतनी गहरी बैठ चुकी हैं कि हम कठ फाड़ फाड़ कर स्वदेशाभिमान के गीत गाते हैं लेकिन उसकी भाषा अक्सर अंग्रेजी होती है। पश्चिमी खान-पान, रहन-सहन, पहनावा, भाषा और साहित्य की भोड़ी नकल कर बड़े गर्व

“अनुकरण ही यदि क्रांति कहलाती है तो फिर एक के पीछे दूसरी भेड़ के कुर में गिरने को क्या कहा जायगा। अतीत का ज्ञान वर्तमान को पहचान और भविष्य का आभास जिसकी ओरों में नहीं छलकता वह क्रांति की अपेक्षा भ्रांति की ओर बढ़ जाता है।”

से भारतीय समाज का बौद्धिक कहलाने वाला वर्ग स्वयं को माडर्न, अप-टु-डेट एब प्रगतिशील समझने का दावा करता है। बड़े-बड़े बेतरतीब बाल, लम्बी-सम्बी कुर्कें, रंग-विरंगी छापेवाली कमीजें और तग पेटवाली वेशभूषा में पतली टांगों वाले नाजुक युवक एब मिनी-स्कर्ट में सास लेने की कठिनाई अनुभव करते हुए भी बाव-कट युवतियों की टोलियां प्रायः हर शहर में देखने को मिल जाती हैं। इनका ज्ञान केवल प्रखबार तक ही सीमित है अथवा फिल्मी सितारों की जीवनचर्या, कुछ अधिक भाग बड़े तो मार्क्स-और माओ के विचारों की पुस्तिकाएँ।

भारतीय समाज में जैन समाज की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करें तो इस हवा का प्रभाव बड़ी तेजी से उसके युवा-वर्ग पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। खान-पान, आचार-विचार और वेश-भूषा की जो सात्विकता जैन समाज के गौरव का विषय थी वह युवा वर्ग में "भाउट आफ डेट" घोषित हो चुकी है। धर्म की बात बुद्धूआ मानी जाने लगी है, मध्य-मास का सेवन, होटलों और क्लबों में चल रहा है। घर में माता-पिता रात्रि-भोजन तक नहीं करते किन्तु उनके ही जवान बेटे-बेटियाँ रात के १२ बजे तक क्लबों और होटलों में बाल-डांस करते या केबरे नृत्य देखते हुए शराब की बुस्कियों के बीच अण्डे और मास का सेवन करते देखे जा रहे हैं। धोती-कुर्ते का पहनावा गवारपन का सूचक बन चुका है, अब तो तग-मोहरी स भी आगे वेल-बोटम पैंटों में भी आज़ के युवक दिखाई दे रहे हैं। धर्म-स्थान और धर्मगुरुओं को बन्दन नमस्कार करना योगापन मानी जाने लगा है।

यह स्थिति क्रांति के नाम पर चल रही है। सक्रामक रोग की तरह बढ़ने वाली इस प्रवृत्ति का मूल कारण कालेजों की अधकचरी शिक्षा, धर्मरहित आय, स्वाधीनता के नाम पर प्राप्त उच्छृंखलता

और सिनेमा का प्रभाव आदि है। बड़े घरों के लड़कों का प्रारम्भ से ही अपनी सभ्यता से अपरिचित रह कर कान्वेंट स्कूलों में पश्चिमी संस्कारों में पलना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। बुद्धू भेवकुक े, नये जमाने के अनुसार रहन-सहन एब तोर तरीके उन्हें पसन्द नहीं इसलिए वे रुढ़िवादी हैं, ऐसा आधुनिक जैन समाज का युवा-वर्ग सोच रहा है, और अपने अभिभावकों को कोस रहा है। कुछ माता-पिता जो थोड़े माडर्न होने का दम्भ भरते हैं, वे अपने बच्चों को इन नई हरकतों को प्रोत्साहन भी देते हैं और तथाकथित उच्च कहलाने वाले वर्ग की सोसायटियों में उनको प्रवेश करने की दिशा भी बताने हैं।

पतन की राह बड़ी चिकनी होती है। उस पर यदि प्रलोभन के दो-चार धक्के और लग जायें तो फिर सम्भलना कठिन होता है। युवा-वर्ग क्रांति की अन्धी-दिशा में यह भूल जाता है कि बहुरंगी कपड़े पहनने, बाल बढ़ाने, बन्दरों की तरह उछलपूद या हा-हा, हू-हू करने का नाम ही क्रांति नहीं है, सुरा और सुन्दरी का भजन कर भक्ष्य-अभक्ष्य का भान भूलना भी क्रांति नहीं है और न क्रांति अखबार की मुखियों अथवा माओवादी प्रचार माहिन्स पढ़ने मात्र से ही आती है। क्रांति के नाम पर बसे जलाना, तोड़ फोड़ करना या अशिष्टता दिखाना भल ही मरन हो किन्तु क्रांति की तज्जिविता स्वयं के स्थान और बलिदान में ही आगी है।

परम्पराओं से विद्रोह करने के पहले परम्पराओं को समझना भी पड़ता है। अन्धानुकरण ही यदि क्रांति कहलाती है तो फिर एक के पीछे दूसरो भेड़ के कुएँ में गिरने को क्या कहा जायगा? अतीत का ज्ञान, वर्तमान की पहचान और भविष्य का आभास जिसकी आसों में नहीं भलकता वह क्रांति की अपेक्षा भाति की ओर बढ़ जाता है। गौरवपूर्ण अतीत, पुरखों के ज्ञान पूर्व अनुभव की विरासत का

आधार लेकर वर्तमान को सफल बनाने में प्रयत्नशील युवक ही भविष्य में क्रांति के द्वार खोल पाता है।

जैन युवक वैज्ञानिक एवं बौद्धिक धरातल पर पुरखों से प्राप्त जैन तत्त्व का अध्ययन कर यदि पश्चिमी साहित्य को देखे तो उसे पता लगेगा कि वह कहा भटक रहा है ? ग्रहिसा और करुणा के सन्देश को हृदयगम कर सात्विक एवं सयमी जीवन का कुछ दिन भी आस्वाद ले तो उसे लगेगा कि शराब, मास और विलास के कृत्रिम आवरण में वह किस प्रकार अपनी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता नष्ट करता जा रहा है। पोषाक का अधनगापन या बहुरूपियापन छोड़कर वह सादगी में रहकर देखे तो फिज़लखर्ची और हास्यास्पद रूप से वह कितना दूर होता है।

जो कुछ पुराना है वह सब निकम्मा ही नहीं होता। सदियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान की तुलना अंग्रेजी के चार अक्षरों में नहीं की जा सकती। कितना दुख होता है यह देखकर कि पाश्चात्य विद्वान् भारतीय संस्कृति, संन्यता और धर्म के प्रति श्रद्धाभाव से आकृष्ट हो रहे हैं किन्तु हमारे समाज का युवावर्ग उल्टी दिशा में पाश्चात्य जीवन की कृत्रिमता में जीने के नाम पर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है।

जैन समाज का युवा वर्ग बुद्धिमान, हृदयशील, परिश्रमी एवं निपुण होते हुए भी क्रांति, प्रगति या एडवास बनने की धुन में आखे बन्द कर जिस प्रकार पतन की चिकनी राह पर फिसल रहा है उसमें यदि उन्होंने स्वयं की विवेक बुद्धि से प्रकुश नहीं लगाया तो निश्चित ही उन्हें पश्चाताप करना होगा। दूसरों के अनुकरण की अपेक्षा स्वयं अनु-

करीय बनने की क्षमता का विकास हम क्यों न करें ?

युवा-वर्ग के दोनों पक्षों युवक और युवतियों से अत्यन्त नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपनी इस अन्धी दौड़ में एक क्षण के लिए विराम लेकर सिंहावलोकन करें कि वे कहा थे, कहा है और कहा जा रहे हैं। गति का कोई महत्व नहीं, महत्व तो प्रगति का है। कोलू का बेल दिनभर गतिशील रहता है फिर भी एक ही खूंट के चारों ओर चक्कर लगाता रह जाता है। वही गति एक निश्चित लक्ष्य से नियत मजिल की ओर हो तो प्रगति कहलाती है।

इसलिए युवा-वर्ग को आत्मचिन्तन करना चाहिए। जैन समाज के मध्यमवर्ग की दृष्टी हुई आर्थिक स्थिति, जन्म, मरण, विवाह पर होने वाले आडम्बरो की फिज़लखर्ची, श्रम और संस्कार-हीन शिक्षा, बढ़ती फैशन-परस्ती, धर्म के प्रति अज्ञानभरी अनास्था, आचार-विचार का शैथिल्य, संस्कृति के ज्ञान का अभाव, आदि ऐसी अनेक व्याधियाँ जिस समाज में आज तीव्रगति से बढ़ रही हैं उस समाज का युवावर्ग यदि झूठी क्रांति के नारे लगाता है तो क्या वह सचयुक्त क्रांति में नहीं है ? याद रहे क्रांति बहुत महगी होती है। क्रांति का बीज तभी फलता है जब उसमें भ्रम की जुताई, शोणित का सिंचन, त्याग की बाढ़ और बलिदान की साव दी जाती है। जैन समाज में क्रांति की आवश्यकता है। सदियों से पड़े अन्धकार के आवरण को चीर कर जैनत्व की वह प्रकाश किरण जगत के समुख लानी है जिसमें त्याग की निर्मलता, चरित्र की पवित्रता, हृदय की करुणा, ज्ञान की दीप्ति, श्रम का श्रेष्ठ, व्यवहार की सरलता, जीवन की सादगी और समाज की समता का आलोक भरता है।

जीवन पट

(अद्वैत स्व० पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ)

जीवन पट यह बिखर रहा है,
तन्तु जाल सब क्षीण हो गया,
सारा स्तम्भक तत्त्व खो गया
पल भर भी अब रहना इसमें,
भगवन् ! मुझको अखर रहा है । जीवन पट '

समोहन की मधुमय हाला,
पीनीकर मैं था मतवाला,
नशा आज उतरा है अब तो,
जीवन मेरा निखर रहा है । जीवन-पट

मृत्यु लहर पर खेल रहा मैं,
सब विपदाएं भेल रहा मैं,
अन्तर्द्वन्द्व सचा प्राणी मे—
यह समीर मन मथित रहा है । जीवन-पट '

क्रोध

— श्रीमती शांता भानावत

एम ए, जयपुर

क्रोध भी कवणा, लज्जा, लोभ, प्रीति, घृणा को ही भाति एक मनोविकार है जिसको व्याप्ति मानव में ही नहीं पशुओं तक में देखने को मिलती है। सोने हुए कुत्ते पर पैर रख कर देख लीजिये वह भी आपकी पिंडी पकड़े बिना नहीं रहेगा। क्रोध भाव की उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति का स्वार्थ टकराता हो या उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुँचता हो। तब कष्ट पहुँचाने वाले व्यक्ति पर क्रोध आता है। मन में बदले की भावना घर कर जाती है। क्रोधाग्नि के शरीर में प्रविष्ट होते ही क्रोधी व्यक्ति के ज्ञान चक्षु बन्द हो जाते हैं। उसके शुभ परिणाम नष्ट हो जाते हैं। उसका विवेक लुप्त हो जाता है। उसे कर्तव्याकर्तव्य का भान नहीं रहता। उसे स्वयं का दोष दृष्टिगोचर नहीं होता। वह सामने वाले व्यक्ति को अपना शत्रु समझ बैठता है जिसे वह जीवित फूटी आखों नहीं देख सकता। क्रोधाभिभूत मानव चाकू मार कर या छुरा चला

“क्रोधी व्यक्ति न केवल प्रीति का नाश करता है बरन स्वयं के शरीर को भी जला डालता है। अग्नि तो लुबे को ही जलाती है पर क्रोध तो अभिमत प्राणों को जला देता है। क्रोधी व्यक्ति सबैव जस्वस्थ और रुग्ण रहता है।”

कर, वह उसके लहू से अपने हाथ रंग कर ही चैन लेता है।

क्रोध व्यक्ति के सदाचार को दूर कर उसे दुराचार को प्रोत्साहित करता है। छोटे मोटे स्वार्थों की पूर्ति नहीं होने देकर व्यक्ति क्रोधित हो उठता है। उसकी हिसात्मक क्रूर प्रवृत्ति खड़ी बसो में भाग लगा देने तथा लूटपाट कर राष्ट्र की करोड़ों की संपत्ति मिनटों में नष्ट करने को बाध्य कर देती है।

क्रोध व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में भी कभी बड़ा धन्य कर डालता है। पति पत्नी में जरा सी कहासुनी हो जाने पर पत्नी अपना विवेक खो बैठती है। कुछ मं गिर कर या भाग की शरण लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझती है। उसे न पीछे छोड़े मासूम बच्चों के जीवन की चिन्ता रहती है न पति की परेशानियों की ओर उसका ध्यान जाता है।

एक ही परिवार में रहने वाली सास, बहू, ननद भाभी के झगड़े और उससे उत्पन्न क्रोध भावना, क्रोधावेश में उकनती हुई नारी का वह रौद्र रूप-लाल लाल भाले, चढ़ी हुई भौंहे, फड़कती हुई भुजाएँ गरजती हुई बाणी और विकृत मुख मुद्रा। किसी राक्षसनी से कम डरावनी नहीं होती है वह भ्रातृहृति।

अवधि की दृष्टि से क्रोध के कई प्रकार हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में क्रोध भाव जीवन पर्यन्त बना रहता है तो कुछ में थोड़े समय तक रह कर समाप्त हो जाता है। इस आधार पर आचार्यों ने क्रोध को चार प्रकार का बताया है—

१. अनन्तानुबन्धी क्रोध :

यह क्रोध जीवन पर्यन्त बना रहता है और किसी भी उपाय में शांत नहीं होता। जैसे पर्वत के फटने पर पड़ी दरार कभी मिट नहीं सकती वैसे

ही ऐसा क्रोध भी कभी नहीं मिटता तथा वैर भाव में परिणत हो जाता है।

२. अप्रत्याख्यानावरण क्रोध :

यह क्रोध विशेष परिश्रम में शांत हो जाता है। जैसे सूखे तालाब में मिट्टी के फट जाने पर, पड़ी दरार वर्षा होने पर पुनः मिल जाती है उसी प्रकार प्रयत्न करने पर यह क्रोध शांत हो जाता है।

३. प्रत्याख्यानावरण क्रोध :

यह क्रोध थोड़े प्रयत्न में ही शांत हो जाता है। जैसे बानू में लकीर खोचने पर कुछ समय बाद हवा में लकीर वापिस भर जाती है। उसी प्रकार यह क्रोध कुछ समय स्थिर रहकर शांत हो जाता है।

४. सञ्चलन क्रोध

यह क्रोध शीघ्र ही शांत हो जाता है। जैसे पानी में खींची लकीर खोचने के साथ ही मिट जाती है वैसे ही यह क्रोध आने ही शांत हो जाता है।

क्रोध कैसा ही हो जीवन के लिये घातक ही होता है। वह शुद्ध स्वरूपी आत्मा को कलुषित करता है। वह व्यक्ति के इहलोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाला महान् शत्रु है। इसी क्रोध के वशीभूत होकर द्वीपायन ऋषि ने स्वर्गमुत्थ मुन्दर द्वारिका नगरी को जला कर भस्म कर दिया था। और फिर स्वयं भी भस्म हो गए थे। क्रोधित चण्ड कोशिक नाग की विष दृष्टि ने कितने ही हरित कानन उजाड़ दिये थे। यह क्रोधी नाग अपने पूर्व भव में मुनि था पर शिष्य पर अत्यधिक क्रोध करने के कारण उसे सर्प योनि मिली।

क्रोधी व्यक्ति क्षण भर भी सुखी नहीं रह सकता। उसका कोई मित्र नहीं होता। दशवै-कालिक सूत्र के श्राव्ये अघ्याय में कहा है—

कोहो पीड परणामेद, माणो विणय एणसई।

माया मित्ताणि रामइ, लोभो सब्वविणासणे ।

अर्थात् क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ प्रीति, विनय, मित्रता आदि सभी का नाश करता है ।

क्रोधी व्यक्ति न केवल प्रीति का नाश करता है वरन स्वयं के शरीर को भी जला डालता है । अग्नि तो मुझ को ही जलाती है पर क्रोध तो जीवित प्राणी को ही जला देता है । क्रोधी व्यक्ति मदैव अस्वस्थ और रुग्ण रहता है । उसके छोटी पर अस्वाभाविक फडकन और आँखों में लाली सदैव छाई रहती है । इसीलिये कहा गया है कि शरीर को स्वस्थ तथा मन को स्वच्छ बनाये रखने के लिये क्रोध को जीतना आवश्यक है ।

क्रोध को जीतने का एकमात्र साधन क्षमा है । क्षमा भावना से क्रोध शांत होता है । क्षमा धारण से सहनशीलता गुण की वृद्धि होती है । सहनशीलता धारण करने पर क्रोध पास ही नहीं फटकता । क्षमाशील बनना कायरता नहीं, वीरता है । कहा भी है —

‘क्षमा वीरस्य भूषणम्’

अर्थात् क्षमा वीरो का आभूषण है ।

क्रोध ज्यों क्षमावीर का उत्कृष्ट उदाहरण भगवान् महावीर है जिनके पैर के अग्रूटे को क्रोधित नाग चण्ड कौशिक काट खाता है पर उनके मुख मण्डल पर क्रोध की रेखा नहीं, न बेबंनी, न घबराहट, चितनी स्थिरता शान्ति और निर्भीकता ? क्रोधी खाले के द्वारा कानो में कोले ठोकने पर भी उनके मन में न क्रोध की भावना थी और न पीडा की अनुभूति ।

दमशान भूमि में ध्यानस्थ बैठे मुनि गजसुक-माल के सिर पर सोमिल द्वारा मिट्टी की पाल बांधकर दहकते अगारे डालने पर भी उन्हें किंचित क्रोध नहीं उन्हे तो था मोक्ष रूपी पगड़ी का आनन्द ।

मूला सेठानी द्वारा दिये गये कष्टों से बन्दना को क्रोध नहीं भाया । मुडित सिर, पंरो मे बेडियां, खाने को उडद के बाकले दिये जाने पर भी राजकुमारी को क्रोध नहीं, पश्चाताप नहीं । ये है हमारे क्रोध ज्यों वीर वीरागनाभो के आदर्श उदाहरण जिन्होंने राजकुल में जन्म लेकर भी दुनिया के महान् कष्टों को हसते-हमते सहा है, पर किसी पर क्रोध करके मन को मलिन नहीं बनाया ।

पर आज की पीढ़ी में कहा है यह सहनशीलता ? आज घरों में माताओं ने भी अपना विवेक खो दिया है । बच्चों को छोटी छोटी भूलों को बे प्यार से नहीं समझाती वरन् गालिया देकर मारपीट कर ही भूल-मुधार का उपदेश देती है । यही स्थिति पाठशाला की है । बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों पर गुरुजी की छड़ी का शिकार बनना पड़ता है ।

इस प्रकार बिना बात बच्चे पर क्रोध निकालने में बालक भी क्रूर और हठी बन जाता है । छोटी छोटी बातों पर वह मा बाप पर क्रोध करने लगता है । उसका स्वभाव चिडचिडा बन जाता है । कई कई दिन घर से गायब रहने लगता है तथा कई बार घर पर खाना पीना भी बन्द कर देता है । बालक को यह क्रोधी प्रवृत्ति दिन प्रति दिन बढने लगती है । पड़ोसी साथी मित्रों से छोटी-छोटी बातों पर झगडा हो जाने पर वह कई बार हिसक कर लूने कर बैठता है । क्रोधाग्नि में जलना बालक ही जब फल का नागरिक बनता है तब उससे स्व-पर हित की क्या आशा की जा सकती है । अतः हमें चाहिये कि क्रोधजयी आदर्श चरित्रों से प्रेरणा लेकर हम क्रोध को जीतें और सहनशील बनें । अपने बच्चों को भी सहनशीलता का गुण विरासत में दें । ताकि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुख शांति मैत्री सहयोग जैसी भावनाओं का प्रसार हो सके ।

अन्तर्वेदना

(अष्टमोऽंस्क ० पं० चैनमुखवास जो ग्यायतीर्थ)

(१)

सच कहता हूँ मैं न कभी, अभिमानी नाथ बनूँगा ।
मद बिह्वल हो मेरे जैसे, दीनो को न हनूँगा ।

(२)

किन्तु किरण फैला दे अपनी, मेरे मानस तल पर ।
विकल पडा हूँ शून्य बना मैं, चैन न पडती पल भर ।

(३)

सारा क्षोभ इसी दुखिया पर, क्यों उतरा है स्वामिन् ?
मन न दिया शुभ तन न दिया, है क्या अन्तर्यामिन् ॥

(४)

उठने की सारी सुविधाएँ, नाथ छीन कर मुझको ।
क्यों भेजा इस कर्मक्षेत्र में, दया न आई तुझको ॥

(५)

कार्यभार है अन्तहीन, पर शक्तिहीन मैं तो हूँ ।
क्या न मुझे बल पौरुष दोगे, व्यथित क्लान्त मैं तो हूँ ।

(६)

बाहर औ भीतर लडने को, कुछ सुविधाएँ तो दे ।
या लिपटा ले सारा मुझको, अपने सुन्दर तन से ॥

(७)

कुछ मन औ तन में क्षमता दे, जिससे अवनती तल पर ।
धीरे २ चल कर आऊँ, तेरे पावन थल पर ॥

(८)

‘अह’ जहां है रहूँ वहां मैं, बस, अन्तिम अभिलाषा ।
कर दे भगवन् पूरी मेरी, इस जीवन की आशा ॥

पुरुषार्थ—उसकी पृष्ठभूमि तथा जैन दृष्टि के अनुसार उसके स्वरूप की एक भूलक

—श्री प्रबोणचंद्र शास्त्री

अध्यक्ष संस्कृत विभाग,
ज्ञान-विज्ञान महाविद्यालय, बनारस

‘ऐसा व्यक्ति (सम्पक् दृष्टि) निश्चय ही सशयग्रस्त नहीं होता। प्रलोभनों या दमाव में नहीं आता। किसी प्राणी के प्रति तुच्छता या घृणा का भाव उसके मन में नहीं होता। वह सन्तुलित दृष्टिवाला या विवेकी होता है। सरय के जिज्ञासुओं को वह अपना साधर्म्य मानता है। उनके प्रति सहज स्नेह रखता है।’

जीव का ही दूसरा नाम आत्मा है। उसकी गति-शीलता को जीवन कहते हैं। जीवन का रहस्य ही अध्यात्म कहलाता है। यह रहस्य मानव को अन्तर्मुख होने पर अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। इस अनुभूति से हीन जीवन निरदृष्ट रूप से मटकता रहता है। मानव भौतिकता से प्राबद्ध आत्मा है। उसे यह प्राबद्धता सदा ही घसका रही है। इससे छूटने का प्रयत्न वह अनेक प्रकार से करता रहता है। इस प्रयत्न में जहां उसे स्व-रूप का ज्ञान प्रावश्यक है वहां भौतिकता जो पर है, जिससे वह प्राबद्ध है, उसका रूप भी जानना प्रावश्यक है। भौतिकता के रूप का, पर-रूप का, ज्ञान भी आत्म-हित होने के कारण अध्यात्म बन जाता है। आत्मा की ओर उन्मुखता जिस प्रकार की चेतना को प्रकट करती है वह चेतना आध्यात्मिक चेतना कहलाती है।

आत्मा या जीव है या नहीं? अनात्मा या अजीव है या नहीं? जीव का विवर्त ही अजीव है या अजीव का द्वन्द्वात्मक परिणाम ही जीव है?

आत्मा यदि है तो वह एक है या अनेक ? वह मादि और सान्त है या अनादि और अनन्त ? वह कर्ता है या अकर्ता ? वह भोक्ता है या दर्शनक मात्र ? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो विश्वभर के मानवों के सामने सदा आते रहे हैं। विचारकों को ये प्रश्न उलझाते रहे हैं, उनको लेकर एक प्रकार का सघर्ष या मग्न्य उनके अन्तर्जगत् में होता रहा है। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि इस मग्न्य से उन्हें सजीवनी शक्ति मिली है, उन्हें परितोष और सुख मिला है और आगे बढ़े तो निर्बाण भी मिला है, जिसे परम पद, कैवल्य, ब्राह्मी स्थिति, स्थान प्रज्ञा आदि अनेक नामों से व्यक्त किया गया है। इन नामों की परिभाषाएँ अनेक दृष्टियों से अनेक रूपों में सामने आयी हैं। इनका वर्गीकरण भी हुआ है। इन सब की प्रसूति मानव की आध्यात्मिक चेतना से हुई है। चाहे फिर उससे गौणिकता का पोषण हुआ है, चाहे आध्यात्मिकता का और चाहे दोनों का। इस चेतना में ही एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठा, जिज्ञासा हुई—पुरुषार्थ क्या है ? दूसरे शब्दों में, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है ? यह बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। एक विचारक का उत्तर जब एक वर्ग या समष्टि का उत्तर बन गया तो वह धर्म या दर्शन का रूप पा गया। इस प्रकार से विश्व में अनेक धर्म बने, बन रहे हैं और बनते रहेंगे। आत्मा को न मानकर भौतिकतान्त्रिक अध्यात्म का विकास एक रूप में और उसे मानकर आत्मनिष्ठ अध्यात्म का विकास दूसरे रूप में हुआ। जो धर्म आत्मनिष्ठा से विकसित हुए हैं उनमें जैन धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पुरुषार्थ क्या है ? इस प्रश्न का जो उत्तर इस धर्म ने दिया है उसी की एक झलक अपनी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न यहाँ किया जायगा।

पुरुष शब्द से यहाँ अभिप्राय उस मानव आत्मा से है जो तात्त्विक दृष्टि को प्रमुखता देकर उसे अपने आवरण में ध्वजकृत करना चाहता है, करता

रहता है। पुरुष का पोलव यह है कि वह उसे इस सकल्पमयी स्थिति में रखे। इस सकल्प से वह जीवन का प्रयोजन को जानकर, समझकर, आगे बढ़ता है। यह प्रयोजन क्या है ? ज्ञान, केवल ज्ञान ही प्रयोजन है। ज्ञान किसका ? उसका जो इन्द्रिय गोचर है और उसका भी जो इन्द्रियातीत है। इन्द्रिय गोचर तो अजीब है और इन्द्रियातीत है जीव। उन दोनों के स्वरूप को यथावत् जानने से ही उसका अर्थ या प्रयोजन सिद्ध होता है। जब दोनों के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो जीव अजीब से आबद्ध क्यों रहता है इस पर विचार चलता है। कर्म क्या है वह कैसे प्रभावी होता है इन प्रश्नों की भीमासा होती है। यही आलव और बन्ध की भीमासा है। यह आबद्धता, जैसा ऊपर कहा गया है, मानव को प्रिय नहीं है, इससे उमे जो अनुभूति होती है वह दुःखात्मक है। इस अनुभूति के विश्लेषण में उन सारे दुःखों का जिन्हें आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक अथवा एक शब्द में प्रतिकूल वेदनीय कहा गया है विवेचन आरम्भ होता है। इस विवेचना का रचनात्मक पक्ष है दुःखों में छूटने के उपायों या मार्गों पर विचार। यह विचार या भीमासा है सबर और निर्जरा की भीमासा। जब मानव दुःख का रहस्य या अध्यात्म जान लेता है और उसके प्रतिकार के उपाय से अभिज्ञ हो जाता है तब स्वभावतः उसका चरित्र विकार हीन होता जाता है। लौकिक दृष्टि से इस प्रकार के चरित्र को पुरुषार्थ भी कहा गया है। पर यह आरोपित अर्थ है। पुरुषार्थ तो ज्ञान की प्राप्ति ही है। ज्ञान का चरम उत्कर्ष आत्मा को अनात्म के, अजीव के, बन्धनों से मुक्त कर देता है। शरीर की स्थिति रहते हुए भी वह उससे उन्मुक्त हो जाता है। इस विषय की भीमासा मोक्ष की भीमासा है।

पुरुषार्थ के प्रसंग में जैनधर्म ने मध्यममार्गी दृष्टि को आवश्यक माना है। इस दृष्टि को आज की भाषा में सापेक्षिकता की या समन्वय की दृष्टि

कहा जा सकता है। जैनदर्शन में इसे स्वाद्धाद या अनेकान्त नाम दिया है। इसमें न तो भौतिकता को लेकर प्रतिवाद है और न आध्यात्मिकता को लेकर भौतिकता का नास्तिकवाद। इसके अनुसार आत्माएँ अनादि और अनन्त हैं। अजीब भी अनादि और अनन्त हैं। जीव और अजीब दोनों ही सन् हैं। उनके सहायक द्रव्य हैं धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस प्रसंग में धर्म और अधर्म से पुण्य और पाप का साक्षात् अभिप्राय नहीं है। ये ऐसे द्रव्य हैं जो जीव और अजीब दोनों की गति और स्थिति में सहायक हैं। आकाश इन्हें अपनी स्थिति के लिए, परिणमनो या परिवर्तनो के लिए अवकाश देता है तो काल उन परिणमनो में सहायक होता है। सत् की परिभाषा बौद्धों ने क्षणिकता से और वेदात्तियों ने शाश्वतिकता से की है। जैन दृष्टि में ये दोनों प्रतिवाद हैं। उसके अनुसार सत् वह है जो शाश्वत होते हुए भी रूप परिवर्तन करता रहता है। एक दृष्टि से वह शाश्वत है तो दूसरी दृष्टि से वह उत्पन्न और नष्ट भी होता रहता है। सत् की इस परिभाषा के औचित्य को सिद्ध करने के लिए सकलादेशी (वस्तु के सम्पूर्ण स्वरूप को बताने वाले) प्रमाणों (प्रत्यक्ष और परोक्ष) तथा विकला देशी (अपेक्षा विशेष से वस्तु के सम्पूर्ण स्वरूप के अविरोधी अपेक्षित अंश को बताने वाले) नयों की चर्चा हुई। अनेकान्त का समन्वयात्मक विचार सामने आया। दृष्टि भेद और वैचारिक भेद को रचनात्मक दृष्टि से मान्यता दी गयी। एकाग्रह को मिथ्यात्व और एकानाग्रह को सम्यक्त्व कहा गया। यह बताया गया कि सम्यक्-मिथ्यात्व सम्यक्त्व का ही अंश है। सत्य की शोध के लिए निष्ठा के साथ किये गये रागद्वेषविहीन किसी भी प्रयत्न से उद्भूत कोई भी विचार सम्यक्त्व में समाविष्ट हो सकता है। सम्यक् मिथ्यात्व में मानव की शारीरिक और मानसिक सीमाओं का स्वीकार है। ये सीमाएँ पदार्थों के पूर्ण स्वरूप की

एक साथ अभिव्यक्ति में बाधक होती हैं। दूसरे शब्दों में, भाषा की अशक्तता को स्वीकार करके वस्तु को अनिवर्चनीय या अनन्तरूपात्मक मानना तथा अनिवर्चनीय होते हुए भी उसे कथञ्चित्त्वचनीय मानना सम्यक्त्व कहलाया। वस्तु की शाश्वतिकता तथा उसकी उत्पत्ति एवं विनाश को परस्पर विरोधी न मानकर उसके स्वरूप की व्याख्या बताया। इस प्रकार जैन दृष्टि में उन सारी विविधताओं को स्थान मिल गया है जो जेय होते हुए भी अनिवर्चनीय हैं।

दुःख-निरोध के उपायों में जैन दर्शन ने सम्यक् दृष्टि को आधारभूत उपाय बताया है। सम्यक् दृष्टि से ही सम्यक् ज्ञान हो सकता है और इस ज्ञान के पथिक का आचरण सम्यक् चारित्र्य कहलाता है। विचार के क्षेत्र में ज्ञान का और भावना के क्षेत्र में चारित्र्य का सही दिशा में विकास सम्यक् दृष्टि से ही सम्भव है। सम्यक् दृष्टि वाला मानव, स्पष्ट है, सत्य में आस्थावान् होता है (तत्त्वार्थ या सत्य में आस्था को सम्यक् दर्शन कहा गया है।) ऐसा व्यक्ति निश्चय ही सशयप्रस्त नहीं होता। प्रलोभनों या दबाव में नहीं आता। किसी प्राणी के प्रति तुच्छता या घृणा का भाव उसके मन में नहीं होता। वह सन्तुलित दृष्टि वाला या विवेकी होता है। सत्य के ज्ञानामुगों को वह अपना साथी मानता है। उनके प्रति सहज स्नेह रखता है। किसी भी कमजोरी से कोई समार्ग से विचलित होता देखे तो वह उसे कारण्य भाव से पुनः सत्य पर लाने का यत्न करता है, तथा सत्य की प्रमादना या प्रसार करता है। सम्यक् दृष्टि के इन गुणों को अथवा चारित्र्यिक विशेषताओं को जो शब्द दिये हैं वे ये हैं—

निःशक्ति, निःकाक्षित, निर्विचिकित्सता, अमूढ़ दृष्टि, उपवृत्त हण, वात्सल्य, स्थिरीकरण और प्रभावना।

सम्यक् दृष्टिवाला मानव अपने ज्ञानमय स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। प्राप्ति के प्रयत्न में वह अपने आचरण में तप और त्याग दोनों का समावेश करता है। तप मानव के काय-बौधो को जलाता है तो त्याग उसे अपने मार्ग से विचलित होने से रोकता है। तप और त्याग के प्रसंग में ही कायक्लेश, परिषहजय तथा व्रतों की चर्चा आती है। कायक्लेश इन्द्रियों को जीतने के लिए, जितेन्द्रिय बनने के लिए किया जाता है। जो भी बाधाएँ या कष्ट आएँ उनको सहन करने को परिषहजय कहा जाता है। अहिंसा, सत्य, अयोध, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इन पाँच व्रतों की साधना त्याग कहलाती है। यह त्याग थोड़े से प्रारम्भ होकर क्रमशः बढ़ता जाता है।

इस विवेचना का प्राप्तव्य है जैन दृष्टि में पुरुषार्थ का स्वरूप। मानवों में पुरुषत्व है उनकी आस्था (तत्त्वार्थश्रद्धान)। आस्थावान् मानवों का, पुरुषों का लक्ष्य है अपने स्वरूप का ज्ञान जिसके लिए आवश्यक है तदनुकूल आचरण जो निश्चय ही त्यागमय और तपोमय होगा। पुरुषार्थ के रूप में ज्ञान के विषय में आचार्यों ने कहा है—

ज्ञानमात्मा (ज्ञान आत्मा है।)

आत्मा ज्ञानम् (आत्मा ज्ञान है।)

न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते।

(मानव भव में ज्ञान से अधिक पवित्र और कोई लक्ष्य नहीं है।)

जीवन के किसी भी क्षेत्र का लें उसमें सफलता के लिए मानव में आस्था, ज्ञान और तदनुकूल त्याग एवं तपोमय आचरण आवश्यक होता है। सफलता का रहस्य इन तीनों के अभ्यास में निहित है। यह रहस्य शाश्वत है इसलिए इसकी उपयोगिता भी शाश्वत है। युग युग में इनके रूप बदलते हैं, पर इनकी शाश्वतता, ध्रुवता नष्ट नहीं होती। किसी भी सफल पुरुष या महापुरुष की जीवनी में इस अभ्यास का दर्शन किया जा सकता है।

मगवान् महावीर की जयन्ती के अवसर पर मिली प्रेरणा से ये पंक्तियाँ लिखी जा सकी हैं। उनकी देशना में पुरुषार्थ का जो स्वरूप प्रकट हुआ, परम्परा से जैसा वह मिला और फिर जैसे मेरे ज्ञान का अग्र बना उसकी एक झलक यहाँ प्रस्तुत हो सकी है। मेरी समझ में पुरुषार्थ का यह स्वरूप सार्व-भौम और सार्वकालिक है। मानव इतिहास में जो परिवर्तन या जीवन घटनाएँ मिलती हैं वे परस्पर विरोधी नहीं हैं किन्तु उसके अनिवर्चनीय स्वरूप की ही विविध व्याख्याएँ हैं। उन सबसे तथा फिर भी जो बचता है उसके मिलने से ही पुरुषार्थ का स्वरूप बनता है। उसके रहस्य को जानना और अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार उस ज्ञान को आचरण में लाना प्रत्येक पुरुषार्थी के लिए आवश्यक है, उसकी मानसिक या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो इस ज्ञान से जीवन में आशा का संचार होता है जो उसे गतिशील बनाये रखती है। निराशा से कुंठा बढ़ती है, म्लानता आती है, व्यक्ति की म्लानता समाज में गदगी फैलाती है, सारा बाता-वरण विषाक्त और दूषित हो जाता है। इसके विपरीत आशावादी व्यक्ति सजीवता और स्वस्थता का विकास करता है जो परिणामतः सामाजिक सजीवता और स्वस्थता के विकास का घटक हो जाता है। जैन दृष्टि में ज्ञान का जो ऊँचा स्थान है उसे सही ढंग से समझना चाहिए, हमें विशेष रूप से जो उसके समर्थक हैं। यह स्पष्ट है कि ज्ञान और माया दो विभिन्न आधारों की अपेक्षा रखते हैं। ज्ञान मार्गी मायावी या कपटाचारी नहीं हो सकता इसलिए वह मिथ्यात्व भी नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना और भावना है कि महावीर जयन्ती के इस पुनीत अवसर पर हम ज्ञान साधना की बात सोचें और उसके लिए जितना तथा जो भी प्रयत्न हो सके करते जायें।

जब जब होता नाश धर्म का

—सुशीला कुमारी बंद

एम ए, (उत्तरार्द्ध), धर्मालङ्कार
जयपुर

जब-जब हम बसुन्धरा पर आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती हैं, सत् पर असत् की विजय होने लगती है, समाज में घोर अन्याय होने लगते हैं जनता में त्राहि-त्राहि मच जाती है, धर्म सकट में पड़ जाता है, शासक वर्ग अपनी ही स्वार्थ लोलुपता में लिप्त रहता है, मानव मानव का दुश्मन बन जाता है, हिंसा व पाप की वृत्तियाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँच कर अपने घने अधकारसे ममस्त दिशाओं को भ्राच्छादित कर लेती हैं, तब-तब ही इस पृथ्वी पर किसी ऐसे महापुरुष का जन्म होता है जो अपनी जन्म जात प्रतिभा से व अपनी पीयूषवर्षिणी बाणी से व्याकुल व पीड़ित जनता को शीतल शान्ति प्रदान करता है और उस अज्ञान रूपी छाया के दलन के लिए ज्योतिर्मय पुञ्ज सूर्य का कार्य करता है।

ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व भारत वर्ष की भूमि में इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ फैली हुई थी। ऐसे ही वातावरण में भगवान् महावीर ने चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में

“उनके (महावीर के) उपदेश न केवल उस समय के लिये ही उपयुक्त थे बरन वे आज के समाज के लिये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इन सिद्धान्तों को आज भी जीवन में अपनाया जावे तो वे प्रकाश स्तम्भ बन हमें दिशा बोध करा सकते हैं।”

प्रातः माता त्रिशला के गर्भ से कुण्डलपुर नामक ग्राम में जन्म लिया । जन्म से ही भगवान वीर का हृदय दयाद्रं था, अपनी दयाद्रता के कारण ही वे उन परिस्थितियों को देख तिल-मिला उठे और उन्हें नष्ट करने के लिए सत्न हो गये । आपके सार्वजनिक प्रवचन अपने समय में फैली हिंसा, साम्प्रदायिकता, जाति, कुल अभिमान, पारस्परिक सघर्ष और कलह आदि को नष्ट करने में सर्वरोगहर प्रीति का कार्य कर रहे थे ।

भगवान महावीर ने धर्म के क्षेत्र में मानव मात्र को समान अधिकार प्रदान किये । जीयो और जीने दो का नारा बुलन्द किया । हिंसा में प्रवृत्त जनता को अहिंसा का उपदेश दिया और उन्हें बताया कि यदि जीवन में सुख और शान्ति चाहते हैं तो अहिंसा का सिद्धान्त अपने जीवन में उतारो । अपने समान दूसरों को समझो । मन, वचन, काम से किसी को पीडा मत पहुँचाओ । स्वयं सुख में रहो और दूसरों को सुख में रहने दो । किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न मत करो ।

अहिंसा के उपदेश के साथ ही वस्तु के ठीक-ठीक परिज्ञान के लिए विचारों में अनेकान्त का उपदेश भी दिया । भगवान महावीर ने कहा कि यदि विचारों में अनेकान्त नहीं तो समझिये कि हर क्षेत्र में झगड़े की जड़ उपस्थित है । अनेक धर्म वाली वस्तु को संकुचित दृष्टि से देख ऐसा मत कहो कि वस्तु नित्य ही है या अनित्य ही है । प्रत्येक वस्तु को अनेकान्त की दृष्टि से देखो और समझो स्वतः सब समस्याओं का समाधान हो जायेगा । अपने वचनों में 'ही' का प्रयोग कर ऐसा मत कहो कि वस्तु नित्य ही है वरन् उसके स्थान पर 'भी' का प्रयोग करो अर्थात् ऐसा कहो कि

वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी । इस प्रकार अनेकान्त की दृष्टि से भारत की तो क्या विश्व की समस्या हल हो सकती है ।

इसी प्रकार वागी ने स्याद्वाद जैसे अनुपम सिद्धान्त को ग्रहण करने का उपदेश दिया । स्वाद्वाद का स्पष्ट अर्थ होता है किसी अपेक्षा से कहना । मैं कहता हूँ वही सत्य है ऐसा कभी मत कहो वरन् अपना मत प्रस्तुत करते हुए दूसरा किस दृष्टिकोण से जान कहता है आपको भी समझो ।

इनके प्रतिरिक्त भगवान महावीर ने अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करने का भी उपदेश दिया । इस प्रकार आज जिस समाजवाद का नारा उठाया जा रहा है, वही नारा ईसा से ६०० वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने लगाया । यदि इस अपरिग्रह रूपी समाजवाद को जीवन में अपनाये तो पूँजीपति वर्ग व मजदूर वर्ग का तथा अमीर तथा निर्धन के बीच आज जो बीड़ी खाई है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाय । अन्यथा तो यह खाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जायेगी जिसके कारण गरीब और अधिक गरीब व अमीर और अधिक अमीर होता चला जायेगा । जिससे समाजवाद का नारा साकार न होकर कल्पना मात्र रह जायेगा ।

अपने इन अनुपम उपदेशों में भगवान महावीर ने अज्ञानी व भ्रमित प्राणियों का दिशा बोध किया । उनके उपदेश न केवल उस समय के लिए ही उपयुक्त थे वरन् आज के समाज के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं । अगर इन सिद्धान्तों को आज भी जीवन में अपनाया जावे तो वे प्रकाश स्तम्भ बन हमें दिशा बोध करा सकते हैं ।

महावीर की जीवन झांकी

—वि० उदयचंद्र जंम
प्रभाकर, शास्त्री, वाराणसी

अभी हो एक आहुट मिलती, एक योगी, महान्
तपस्वी साधक के आने की प्रतीक्षा में ग्रन्थकार में
भटव.ती जनता करुणा में उछल पड़ती, हृदय उल्टे-
जित हो उठता :—

ग्रन्थकारे तमे धोरे, चिट्ठन्ति पाणिणो बहू ।
को करिस्सइ उज्जोय, सब्बं लोयम्मि पाणिणं ॥

“आज चारो ओर ग्रन्थकार ही ग्रन्थकार छा
रहा है, भोली-भाली जनता ग्रन्थकार में भटक रही
है। इस काल राजा का अन्त कब होगा और
कौन सूर्य इस क्षितिज पर रश्मियां बिखेरता हुआ
ससार को आलोकित करेगा ।”

“घृणा पाप से करो, पापी से कभी घृणा
मत करो क्योंकि उसको आत्मा पवित्र है,
वह कभी भी पाप से दूर हो सकता है, पावन
सरस हो सकता है अतः दूसरे के प्रति अज्ञा
के सुमन बरसाओ, हृदन की भावना मत
रखो ।”

जन्म उत्सव की एक भांकी:—प्रकाश की
किरण धनपति राजा सिद्धार्थ को प्राप्त होगी
इन्द्र ने अवधिज्ञान से यह जानकर तत्काल बारह
योजन की विशाल नगरी की रचना की। उसमें
बहुत से सुन्दर-सुन्दर रत्न जड़ित मंदिरों का
निर्माण किया। नरनारियों के मन को मोहने
वाले उपवन-सुवन, परिक्षायें आदि चारो ओर

बनाई। छह मास के प्रथम पक्ष से अधिपति सिद्धार्थ के राज भवन में रत्नों की वृष्टि होने लगी, दामियाँ भी माना त्रिशला की सेवा में सज्जन होकर अति ही धानद को प्राप्त होती और अपने को सोभाग्य शाली समझती। रात्रि के पिछवे पहर माता त्रिशला को मोलह स्वप्न दिखाई देा है—सफेद हाथी, सफेद बैल, सिंह, लक्ष्मी, दो सुन्दर पुण्यो की मालाएँ, चन्द्रमा, सूर्य, सुन्दर दो मीन, जल में भरा स्वर्ग कलश, तालाब, समुद्र, मिहामन, देवी का विमान, धरमगुरु का भवन, रत्नों का ढेर और निधूम अग्नि। यह रात्रि आषाढ ६ की थी।

स्वप्नो को देखने के बाद त्रिशला रानी की नीद खुल जाती है। “इन देखे हुए स्वप्नो का फल क्या होगा।” इस बात की उत्कठा को लिए हुए, रानी, राजा सिद्धार्थ के पास पहुँचती है और स्वप्नो का कारण पूछने लगती है। राजा सिद्धार्थ शास्त्र वेत्ता तो थे ही, अतः उन्होंने रानी के स्वप्न का सही फल बताया और कहा तुम एक महान् सोभाग्यशाली, बलवान, तेजस्वी, महान-गुणी, यशस्वी जगत् उद्धारक पुत्र की माता बनोगी, यही स्वप्नो का फल है।

घर में नये प्रवास के आने पर किमको खुशी नहीं होती है। राजा ही तो ठहरे, वे उन दिनों की प्रतीक्षा करने लगे।

समय आया। महावीर ने जिन्हें देखने को जनता की प्वासी आखें व्याकुल हो रही थी, राजप्रासाद में चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी के दिन जन्म लिया।

राजकुमार का बिकास

इस महान् विभूति को स्कन्ध, शास्त्रा, पत्र-पुण्यो की तरह बढ़ता हुआ देखकर माता-पिता ने ‘वर्द्धमान’ नाम से विभूषित किया। वर्द्धमान की महानता से माता-पिता के हृदय में भविष्य की

असीम कल्पनाये उत्पन्न होने लगती है। वर्द्धमान का विकासोन्मुख होना आदर्शता का सूचक, श्रेष्ठ जीवन का परिवेश याने गृहस्थ से भिन्न (मुनि अवस्था)। वर्द्धमान विचारो तथा भौतिक दुनियाँ की ओर बढ़ने, फिर भी “स्वर्ण प्रभा के सौन्दर्य” पर, उच्च तथा पवित्र सत्कारो के भंडार में भौतिक युग की आँच कहा? सहज शौर्य और पराक्रम के आगे जड़ता, रुढ़िवादिता तथा ग्रन्थ-विश्वास नहीं टिक पाने है। पराक्रम सफल होता है, परीक्षा का विचारक देव किशोर के रूप में क्रीडादल में सम्मिलित हो जाता है। वह विकराल रूप बनाकर बानको को डराना चाहता है, कुछ तो डर कर भाग भी जाने है, पर वर्द्धमान कहा बिचलित होने है? वे अपने साहस का परिचय देते हैं। इसी क्षत्रियोचित महान् धैर्य-दृढता शौर्य और पराक्रम के कारण वे ‘ससार’ प्रसिद्ध ‘महावीर’ कहलाये।

वर्द्धमान के असाधारण ज्ञान की महिमा सुनकर सजय और विजय नामक दो ऋद्धिधारी मुनि कुछ शकाग्रो के समाधान के लिए उनके पास आए, किन्तु उनकी शकाग्रो का समाधान वर्द्धमान के दर्शनमात्र से ही हो गया। इसी चमत्कार के कारण वे ‘सन्मति’ कहलाये।

एक दिन वर्द्धमान जब साधियो के साथ क्रीडास्थल में क्रीडा कर रहे थे, तभी गजशाला से एक मदनमत हाथी उमी और बड़ता चला आ रहा था। भय में स्त्री-पुरुष और बच्चे चिल्ला रहे थे। उनके सभी साथी उसे देखकर इधर-उधर भाग गये, पर निर्भीक बालक वर्द्धमान जरा भी बिचलित नहीं हुए। उन्होंने निर्भीकता से कठोर कर्कश शब्दो में हाथी को ललकारा। हाथी कर्कश एवं प्रभावशाली सिंह की गर्जना में उसी स्थान पर सहमकर सड़ा हो गया। वीर बालक मुठ्ठी से प्रहार करने हुए उस पर चढ़ गए और उसे मद रहित

करके यथास्थान पहुँचा दिया। तब से ही कुण्डलपुर ग्राम की जनता राजकुमार बद्धमान को 'वीर' नाम से पुकारने लगी। इस तरह बद्धमान 'वीर' प्रसिद्ध हुए।

बचपन यौवन की ओर पहुँचा, पर लिप्सा और विह्वलता जरा सी भी न छू पाई। गृह-लक्ष्मी में रस न लेकर रहे, हूबे नहीं। बराग्य और विश्व-कल्याण की भावना जागी, शांति और करुणा का स्रोत बह निकला, वे उसी ओर प्रकाश पुञ्ज (ज्ञान समूह, ज्ञान-रश्मियाँ) लेकर चल पड़े।

उन्हे समस्त भौतिक विभूति; ऐश्वर्य धानन्द, सुख-नामघ्नी, अनन्त पराक्रम सम्राट जैसा सुख (छहो खण्ड की सभी सम्पदा, सुख-साधन) प्राप्त थे पर वे समस्त ससार के प्राणियों को सत्पथ अर्थात् जीवन का सच्चा और सुगम पथ बताना चाहते थे। उनका सभी से यही कथन था "आध्यात्मिक वैभव ही इच्छित वस्तु को प्राप्त कराने वाली है।" ऐसा उद्घोष तथा कर्तव्य का पालन करते हुए, भातृत्व की भावना लगाते हुए ग्यारहस वर्ष की अवस्था में पहुँचे। दो साल के अन्तराल तक जगत के सही रहस्य का अनुभव किया, फिर चल पड़े स्व-पर कल्याण एवं विश्वहित के साधना पथ पर। आद्य यौवन के सुखों के लिये थी, पर विरामी को राग की सुरीली-मधुर आवाज किञ्चित् मान भी नहीं अवलोकती। सर्व सम्पत्ति, राज ऐश्वर्य एवं वैभव-का परित्याग कर उन्होंने कहा— "सर्व मे अकरणिज्ज पाव कम्म" अर्थात् राज से सब पाप कर्म मेरे लिए अकरणीय है। उन्होंने "सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय" का मन्त्र लेकर कटकाकीर्ण पथ पर बढ़ते हुए, साधना की सिद्धि के लिये अपने-आपको धक्कती हुई ज्वालाओं में डाल दिया। मूक प्राणियों के प्रहरी, चिन्तक, और गम्भीर अन्वेषक बनते हुए उत्कृष्ट सत्य-

अहिंसा की मजिल पर पहुँचे जहाँ खाइयों के झलावा, मन को कुठाराघात करने वालों का समूह था, पर उनकी असीम शक्ति पर कोई प्रभाव डालने वाला नहीं था। उन्होंने अन्तरतम की गहराइयों में प्रवेश करते हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणियों को एक समझते हुए माधारण-अमाधारण मानव को अमृतमय वाणों के द्वारा नये मार्ग का दर्शन कराया, जनता को स्वयं सिद्ध करके बतलाया। सत्य की प्रक्रिया का अवलोकन कराया, स्वयं आत्मसाधक बनकर ही उन्होंने दूसरों को बनने के लिए प्रेरित किया और स्वस्वरूप (अन्तरात्मा) अनुभूतियों को जताया।

ध्यान की अवस्था शुरू हो जाती, निर्जन वन में साधना के लिए अचल एकाग्र एवं चिन्तन में सलग्न हो जाते। श्रद्धा के कुमुदों की जन-समुदाय तो क्या, विह्वल जगम भी वृष्टि करते समय के प्रहरी साधक की साधना की उन्नता से देवी-देवता भी भयभीत एवं आतंकित हो जाते।

यहाँ भगवान महावीर की वही प्रक्रिया चलती रहती है, अहिंसा, समय व परिग्रह की सम्पत्ति का खजाना जन-जन तक पहुँचाने के लिए चल पड़ते। जहाँ एक ओर हिंसा का ताड़न नृत्य हो रहा था, असत्य की कालिमा छा रही थी, मनुष्य स्वयं घातक बनते जा रहे थे, तभी अहिंसा के पुजारी ने प्रकाशपुञ्ज फेंका और बताया— इस लोक में जितने अस और स्थावर जीव हैं उनको मन, वचन और काय से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट मत दो अपना जीवन सभी प्राणियों को प्रिय है। सुख सबको अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल कहा है कि—

"सब्बे पाण पियाउया मुहसाया दुक्खपड्डिकूला।"
यह नित्य अनुभव की बात है, जो शाश्वत सत्य है।

यदि हम जीवन में इस सत्य का प्रयोग करके आगे बढ़ते तो न शोषण की भावना पनपती,

न ही उत्पीडन होता न तोड़-फोड़ भूलक प्रवृत्तियां रहती और न आज छात्र, शिक्षक, व्यवस्थापक, मालिक तथा मजदूरों में कलह, वैमनस्य एवं सघर्ष के उग्ररूप देखने की भिन्न न व्यक्ति की इच्छाओं का दमन होता और समय का प्रवाह बह निकलता ।

“सयमः खलु जीवनम्” सयम ही जीवन है । यह हमारी दिनचर्या का विषय है । हम जैसे समयित नियमों का पालन करेंगे, वैसे ही सयमित होंगे । सयम कोई बाह्य वस्तु नहीं है, वह हमारे ही अंग का प्रधान गुण है । इच्छाये बढती है, इन्द्रियों की क्रियायें अत्यधिक विकसित होती हैं, उन्हीं को दबाना अर्थात् उन को नियन्त्रित करना सयम है । परिस्थिति का सापेक्ष न्यूनतम सीमा तक प्रयास करना हमारा लक्ष्य है । यही लक्ष्य अरमोत्कर्ष तक पहुँचाने में साधक सिद्ध होता है । सयम से ही जीवन ‘पलाश’ के पुष्प की तरह है । जब जीवन का प्रधान तत्व ही समाप्त हो जायगा, तब उसका जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जायगा, इच्छाये केन्द्रित नहीं रहेगी, मन अधः-उत्तर भटकता रहेगा और असन्तोष की भावना पल्लवित होती चली जायगी ? अतः जीवन में सयम की अत्यन्त आवश्यकता है ।

“आत्मनः प्रति कुलानि परेषा न समाचरेत् ।” जो व्यवहार खुद को प्रिय नहीं वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो ।”

“धृणा पाप स करो, पापी से कभी धृणा मत करो ।” क्योंकि उसकी आत्मा का गुण पवित्र है, वह कभी भी पाप से दूर हो सकता है, पावन-मरस हो सकता है, उसमें सभी शक्ति मौजूद

है । अतः दूसरे के प्रति श्रद्धा के सुमन वर्षाओ, हनन की भावना मत रखो ।

‘खुद जियो और सबको जीने दो’ क्योंकि सबको अपना जीवन प्रिय है, सभी सुख की इच्छा रखते हैं ।

“अहिंसा परमो धर्मः” की भावना अपनाओ ।

मानव का गुण किसी जीव की हिंसा करने का नहीं है, न ही उसे मराने का है, पर विकारी आत्मा अर्थात् विकारयुक्त आत्मा व्यक्ति में क्रोध की भावना, वैमनस्य जागृत करती है जब वह “अह” अर्थात् ‘मे’ की बात को छोड़कर ‘तू’ दम और बढ जाता है । यही तू कार भरी आवाज उसे स्वार्थ की क्रीडा में फसा देती है ।

भगवद्गीता में भी कहा है —

अह सर्वं भूतं भूतात्माऽवस्थित सदा ।”
मे सभी प्राणियों में जीवात्मा रूप से हूँ । श्री कृष्ण ने भी कहा :—

“समोऽह सर्वं भूतेषु मे द्वेष्टोऽस्ति न प्रियः ।”

मे सभी प्राणियों में समान रूप से हूँ, न मेरा किसी ने राग है व द्वेष है ।

“तमसो मा ज्योतिर्गमय” भुक्त अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो । मनुष्य यह है कि ईश्वर प्रकाश है, अन्धकार नहीं, ईश्वर सत्य है असत्य नहीं । एक ईश्वर ही महान् है तब हम क्यों नहीं, उसकी शरण में जाते हैं । जहाँ जीव को नई दिशा, नया प्रकाश तथा नई रश्मियों का समूह भनकता है ।

जीवन का आधार क्या है, क्या नहीं ! इसे समझना है । यदि सच्चा-सुगम पथ चाहिये तो ‘बीर’ पुम्ब की वाणी को जीवन में उतारना जरूरी है ।

अहिंसा के प्रवर्तक भगवान महावीर

—श्री गजानंद डेरोलिया
पत्रकार, श्री महावीरजी

आज सारा ससार अशान्ति और असन्तोष के ज्वालामुखी के कगार पर खड़ा है, भौतिक सुखों की प्राप्ति सत्ता के लिए सघर्ष और पारस्परिक ईर्ष्या के कारण मानव ही मानव के खून का प्यासा हो रहा है। युगपुरुष तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म-भूमि बिहार तथा निकटवर्ती राज्य बंगाल में वीभत्स हत्याकाण्डों का जोर है और पूर्वी बंगाल में खून का नरमेघ मचा हुआ है। यद्यपि भगवान महावीर के जन्म के पूर्व २३ अन्य जैन तीर्थंकर पृथ्वी पर जन्म ले चुके थे और सभी ने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार कर मानव को सन्मार्ग बताने का प्रयास किया था। तथापि भगवान महावीर के जन्म से पूर्व भारत देश में धार्मिक पाखण्डवाद के नाम पर यज्ञों के द्वारा असंख्य निरीह प्राणियों के बलिदान, जातिगत भेदभाव, गरीब-धमीर के भेद के कटु बातावरण तथा आवाधापी के कारण सारा भारत देश कठिन दौर में से गुजर रहा था। इससे पूर्व भी देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम

“खेव है आज बुद्ध, महावीर और गांधी
के देश में नैतिकता, न्याय और सच्चरित्रता
की सारी सीमाएँ समाप्त हो गई हैं। हिंसा
प्रतिहिंसा आज के समय का प्रतिबिम्ब
मनती जा रही है।”

तथा योगिराज भगवान् कृष्ण ने जन्म लेकर भूली मानवता को सही रास्ता बताया था। गीता के उद्बोधक योगिराज श्रीकृष्ण ने “कर्मण्येवाधि-कारस्ते” का महामन्त्र देकर मानव मात्र को कर्तव्य मार्ग दिखाया था और ग्रन्थाय के विरुद्ध लड़ने की प्रवृत्ति को प्रेरणा दी थी।

जब मानवता ग्रन्थाय और हिंसा के नीचे घुट घुट कर दम तोड़ रही थी, बिहार प्रान्त के एक छोटे राज्य कुण्डपुर के मातृक बसोय राजा सिद्धार्थ के घर उनकी पत्नी एवं बैशाली के अधिपति चेटक की अगिनी त्रिशलादेवी की कोख से एक सुन्दर, मुकुमार, तेजस्वी तथा लोकोत्तर गुणों से परिपूर्ण शिशु ने जन्म लिया। जैन ग्रन्थों के अनुसार बालक के गर्भ में धारण से पूर्व माता को सोलह स्वप्न दिखाई दिए जिनका तत्कालीन शास्त्रों में लिखा फल धाज सत्य प्रमाणित हो रहा है। बालक के गर्भ प्रवेश के बाद ही कुण्डलपुर राज्य से महामारी, अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोप दूर हो गए। बालक के जन्म लेने के पूर्व से ही माता पिता असीम भगवान् का अनुभव कर रहे थे। बालक के जन्म पर उसका नाम बद्धमान रखा गया।

कुण्डलपुर छोटा राज्य होने के उपरान्त भी सुशासन व्यवस्था के कारण शान्त था। गणतन्त्र पद्धति से प्रजा द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के परामर्श से शासन का संचालन होता था, जिससे प्रजा पूर्ण सन्तुष्ट थी और अपने शासक राजा सिद्धार्थ में असीम निष्ठा रखती थी। अपने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में बालक बद्धमान के जन्म के समाचारों से प्रसन्नता के मारे प्रजा भूम उठी और लम्बे समय तक समारोहों का आयोजन कर प्रजा ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।

ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को बद्धमान का जन्म हुआ था। प्राण सम्पूर्ण भारत में यह दिन स्मरणीय बन चुका है जबकि

हर अहिंसा प्रेमी भगवान् महावीर के जीवन की स्मरण कर उनको अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता है, उनसे प्रेरणा पाने का प्रयास करता है।

बचपन में ही बद्धमान के मुखमण्डल पर अद्भुत तेज का प्रभाव था जिनसे दर्शन कर हर व्यक्ति अपने आपको कृतकृत्य अनुभव करता था। बालकपन में ही उनके दर्शनमात्र से ही सजय विजय नामक मुनियों को तत्व व्यवस्था विषयक शकाग्रो का निवारण हो जाने से उन्हें सम्मति नाम से पुकारा जाने लगा।

लोकोत्तर मानव महाश्रमण महावीर का बाल व्यक्तित्व आत्मविश्वास और सयम से परिपूर्ण बुद्धिवादी था। वे निरंतर और बलवान थे। एक बार वे राजकुल के अन्य बालकों के साथ उद्यान में क्रीडारत थे, खेलकूद की व्यस्तता में सभी बालक श्वर उधर हो गए और बद्धमान अकेले रह गये थे। तभी बद्धमान के धैर्य और साहस की परीक्षा लेने के लिए एक देव भयंकर विषधर का रूप धारण कर वहाँ प्रगट हुआ, किन्तु बद्धमान उससे तनिक भी नहीं घबराए और उसे हाथ में उठाकर उससे क्रीडा करने लगे। इसी प्रकार से एक देव ने बद्धमान को डराने के लिए विशालकाय दैत्य का रूप धारण कर लिया, जिसे देखते ही भयभीत हो उनके सभी साथी भाग गये किन्तु बद्धमान ने एक मुष्टिका के प्रहार से ही दैत्य को धराशायी कर दिया और लगे उसकी पीठ पर सवारी गाठने। इसी प्रकार की अन्य अनेक घटनाओं के कारण लोग उन्हें वीर और महावीर कहने लगे।

वे यद्यपि राजकुमारों के साथ खेलते, उठते, बैठते किन्तु गरीबों, असहायों और पीड़ित लोगों को दशा देख उनका हृदय पिघल जाता। उनका उद्धार करने के लिए वे तडफडा उठते। राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी युवराज के इस प्रकार के चिन्तन से माता पिता परेशान हो उठते और उन्हें

व्यस्त रखने के लिए नाना प्रकार के राजसी सुख, साधन उनके आसपास एकत्रित किए जाते। किन्तु विधना के मन कुछ और ही था, बद्धमान तो राज करने और हिंसा तथा शक्ति के बल पर राज का विस्तार करने नहीं, अपितु कोटि कोटि मानवों का दुख दूर करने अवतरित हुए थे। माता पिताओं की प्रेरणा, मित्रों का आग्रह तथा अन्य प्रलोभन भी उन्हें विचलित नहीं कर सके और उन्होंने विवाह के बन्धन में बंध कर ससार में लिप्त होने से मना कर दिया। (श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार बद्धमान का विवाह दुष्मा था और एक पुत्र के पिता बनने के बाद उन्होंने वैराग्य लिया था)। यौवन के पूर्ण निखरने पर युवराज बद्धमान ने अपने माता पिता को गृह त्याग करने की सूचना दे दी। अन्ततः माता पिता को एकमात्र पुत्र का यह निर्णय कोमल हृदय पर पाषाण रखकर स्वीकारना पड़ा। और बद्धमान के ससार छोड़ने से पूर्व अन्तिम बार दरबार का आयोजन किया गया जिसमें बद्धमान राजकुमार की वेशभूषा में बहुमूल्य आभूषण धारण किए गए। लाखों प्रजाजनों को नेत्रों से नीर बहाता छोड़ उन्हीं की उपस्थिति में बद्धमान ने वस्त्राभूषण आदि का परित्याग कर दिग्म्बर दीक्षा ली और देशभुवन कर निर्गन्ध मुनि का वेश स्वीकार किया।

अब राजकुमार बद्धमान दिग्म्बर मुनि महावीर बन चुके थे। घोर अन्धकार, कंटकाकीर्ण मार्ग और असह्य लोगो के दुख दूर करने का विशाल कार्य उनके समक्ष था, पीडित मानव की आशाएँ उन पर केन्द्रित थी, भयातुर बेजुबान पशु उन्हें अपने जीवन का रक्षक मानने लगे थे। काया को जो झूलो की भाँति सहेजो गई थी, धूप, सर्दी, गर्मी के कष्ट का भ्रम्यस्त बनाते हुए महावीर पहाड़ों, कन्दराओं, गुफाओं में ध्यान लगाते, खुले आकाश

तथा वृक्ष के नीचे धासन लगाते। नैवत्य प्राप्ति के पूर्व ही वह तपस्वी जीवन के १२ चातुर्मास बिता चुके थे। लगातार १२ वर्षों तक इसी प्रकार से वे धीरे तप करते रहे। ४२ वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भूत, भविष्य एवं वर्तमान उनके ज्ञान में एकसाथ झलकने लगे, सहस्रो लोग उनके व्याख्यानों के लिए आने लगे।

महावीर ने सर्वप्रथम अहिंसा की पुनः स्थापना करके सर्वोदय मार्ग को प्रशस्त किया और जीवों और जीने दो का सन्देश घर घर पहुँचाया। महावीर ने अपरिग्रहवाद और अनेकान्तवाद का उपदेश दिया जिससे असन्तोष और ईर्ष्या का अन्त हो सके। अधिक सग्रह ही वर्गभेद के सघर्ष का मूलकारण है तथा आग्रह रहित सभी धर्म अच्छे हैं, इन मान्यताओं का महावीर ने जोरदार प्रसार किया। सापेक्षदृष्टि, समता के पोषक एवं प्राणीमात्र को बन्धुत्व की भावना में समाविष्ट करने वाले भगवान महावीर ने समाजवाद और विष्वक्बन्धुत्व का प्रभावशाली कार्यक्रम रखा। मानव मानव में भेद की समाप्ति के उनके प्रयास स्वतः हरिजनोद्धार के मूलप्रेरक थे। अन्ततः तपस्वर्या की अनेक सीढ़ियों को पार करते हुए भगवान महावीर मोक्षगामी हो तीर्थंकर बने। कालिक प्रभावस्था को ईसवी सन् ५२८ वर्ष पूर्व पावापुरी में शरीर त्याग कर वे निर्वाण को प्राप्त हो गए।

महावीर के निर्वाण के लगभग २५०० वर्ष बाद भारत में एक और युगपुरुष महात्मा गांधी का अवतरण हुआ जिन्होंने महावीर के मार्ग का अनुसरण कर देश को स्वतन्त्रता दिलायी। खेद है कि आज बुद्ध, महावीर तथा गांधी के देश में नैतिकता, न्याय और सच्चरित्रता की सारी सीमाएँ समाप्त हो गई हैं। हिंसा, प्रतिहिंसा आज के समय का प्रतिबिम्ब बनती जा रही है।

उपालम्भ

(अद्वेय स्व० पं० चंनसुखदास जी न्यायतीर्थ)

(१)

सारे वैभव को लेकर तुम क्यों अदृश्य बन गये अहो,
उसका कौर जरासा भी क्या मुझे न दोगे नाथ कहो ।

(२)

मेरे ही आसू से भगवन् घो देने में मेरा पाप ।
क्यों इतने सकुचाते हो, क्यों हृदयहीन यो बनते आप ॥

(३)

दीर्घ काल से बना दुआ है, तेरा सुन्दर घाम जहा ।
विस्मय है फिर दिखलाता दैन्य दुख आताप वहा ।

(४)

यह कुटीर टूटी फूटी दी तुमने, मैंने कुछ न कहा ।
मेरा वैभव मुझ मे भर दे यह मेरा अनुरोध महा ॥

(५)

मेरे चारों ओर अनंत वेदना का होता नर्तन ।
मुझे खैच ले शीघ्र यहा से सफल बना भगवन् यह मन ॥

(६)

क्यों होते हैं विघ्न नाथ मेरे वरदानो मे अब तक ।
मुझे बता दे यह असह्य होगा विलंब भगवन् कब तक ॥

विश्वशांति का अमोघ उपाय अहिंसा और अपरिग्रह

—सिद्धांताचार्य श्री अग्ररचंद जी नाहटा
बीकानेर

जिश्व मे जो चारो ओर अशान्ति के बादल छा रहे है और मनुष्य मनुष्य मे जो बैर-विरोध बढ रहा है उसके कारणो पर गम्भीरता से बिचार करने पर मूर्छा, आसक्ति या ममत्व ही उसका मूल कारण प्रतीत होता है । मनुष्यो मे संग्रह की प्रवृत्ति बढती जा रही है । उनकी आवश्यकताएं दिन प्रति दिन बढ रही हैं और उन आवश्यकताओ से भी अधिक उनकी संग्रह प्रवृत्ति नजर आ रही है । संग्रह ही संघर्ष का कारण है । एक ओर घनादि वस्तुओ का ढेर लगता है और दूसरी ओर उनका अभाव हो जाता है एक ओर गढा सोदते हैं तो दूसरी ओर मिट्टी का ढेर ऊँचा पहाड सा लग जाता है । इसी प्रकार जिन लोगो द्वारा जिन २ वस्तुओ का संग्रह किया जायगा दूसरो को उनकी कमी पड़ेगी ही । और जब एक के पास आवश्यकता से अधिक दिखाई देगा तो जिनके पास उन वस्तुओ की कमी है, उसके हृदय मे एक आन्दोलन व संघर्ष उत्पन्न होगा ही

“अगर हम शांति चाहते हैं तो इच्छा, लुब्धा और आवश्यकताओं पर अंकुश लगाना होगा । संग्रह की प्रवृत्ति बन्द करनी होगी । ऊँच नीच के भेदभाव को मिटाना होगा । अह और ममत्व को घटाना होगा, समस्त प्राणियों को अपने ही समान मानना होगा ।”

और उसका परिणाम प्राप्ति बलकर चोरी, लूटमार, मुद्रा, हिंसा व द्वेष आदि विविध रूपों में प्रगट होगा।

मनुष्य की तृष्णा का अन्त कहा ? चाहे उसे विश्व के सारे पदार्थ मिल जाय पर उसकी इच्छाएं और अधिक पाने की ही लात्तायित रहेगी। जिसके पास कुछ नहीं है वह चाहता है कि किसी प्रकार जीवन-यापन योग्य सामग्री मिल जाय तो बस। जब इतना मिल जायेगा फिर सोचेगा, अरे ! इतने से क्या होगा ? मेरा शरीर बीमार पड़ गया या अन्य किसी कारण से मैं उत्पादन में असमर्थ रहा तो इन छोटी सी सामग्री से कैसे काम चलेगा, घर बाने भी तो हैं ? बाल बच्चों के लिए भी तो और चाहिए ? इस प्रकार वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ता २ वह सात और सौ पीढ़ी तक का सामान सग्रह करना आवश्यक समझ बैठता है। पूर्व इच्छाओं की पूर्ति होते ही नई २ इच्छाएं जाग उठती हैं। खाने, पहिनने, रहने आदि के साधारण साधन अब उचित नहीं लगकर, साधारण से बढ़ने हुए ऊंचे से ऊंचे स्तर की चीजों की चाह लगेगी। इस प्रकार सग्रह की प्रवृत्ति का और छोर नहीं। जो चीजें पास होगी, उन पर मेरापन, ममत्व एवं प्राप्त होती जायगी और जब किसी पर ममत्व हो जाता है तो उसको किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं प्राय, कोई ने नहीं ले, इस चिन्ता से संरक्षण और संवर्धन की भावना बढेगी। अन्य व्यक्ति उन वस्तुओं को लेना चाहेगा तो उससे संघर्ष हो जायगा। तृष्णावश दूसरे की चीजों को लेने की प्रवृत्ति भी होगी। अतः सारी प्रशान्ति का मूल मूर्च्छा है, ममत्व है और भगवान महात्मीर स्वामी ने इस ममत्व को ही परिग्रह बतलाया है। संसार में जितने भी पाप होते हैं वे मारे परिग्रह के कारण ही। इसी प्रकार मनुष्य दूसरे की हिंसा करता है तो अपने स्वार्थ के लिये। बचाव के लिये या परिग्रह को बढ़ाने के लिये। जिन व्यक्तियों या वस्तुओं पर मेरापन छा गया तो उनके संगठन एवं संवर्धन के

लिये दूसरे का कितना ही नुकसान हो, ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार भूट बोलना, चोरी करना, कपट करना, लोभी होना, दूसरों से द्वेष, ईर्ष्या करना, इन सारी प्रवृत्तियों के मूल में परिग्रह ही है, घनादिक उत्पन्न करने में इसलिये अठारह पाप लगने का बताया गया है। उसके उत्पादन, भोग, संरक्षण व संवर्धन में अठारह पाप लग जाते हैं।

तीर्थंकर सभी क्षत्रिय व राजवंश के थे। उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। धन, धान्य, कुटुम्ब, परिवार सभी प्रकार से वे पूर्ण थे। फिर भी उन्होंने त्याग की स्वीकारा। इसका एक मात्र कारण यही था कि उन्हें ममत्व की ओर बढ़ना या सीमित ममत्व से ऊंचे उठे बिना समभाव ही नहीं सकता। राग और द्वेष, मोह और अज्ञान-जनित है। कर्मों के मूल बीज राग और द्वेष है। इसलिये उन्होंने सोचा कि द्वेष भी राग के कारण होता है। और वह राग मात्र ममत्व है, शरीर को अपना मान लेना, धन, घर, कुटुम्ब आदि में अपनापन आरोपित करना ही ममत्व है, राग है, परिग्रह है। ममत्व की प्राप्ति के लिये परिग्रह का त्याग अत्यन्त आवश्यक है। अत्यन्त परिग्रह के १४ प्रकार बतलाये गये हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, और मिथ्यात्व। बाह्य परिग्रह धन-धान्य, क्षेत्र, वस्तु, द्विपद चतुष्पद, सोना-चादी आदि धातु व ऊन पदार्थ। इनका सग्रह करना व इन पर ममत्व करना ही परिग्रह है। साधु के लिये परिग्रह सर्वथा त्याज्य है। गृहस्थ के लिये भी अनावश्यक वस्तुओं का त्याग और आवश्यक का परिणाम करना, सीमा निर्धारण करना आवश्यक होता है। आवश्यकताओं को कम करते जाना सुख शान्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। इससे इच्छाओं पर प्रभुत्व रहता है।

कोई भी प्राणी न कुछ साथ लेकर जाता है न

कुछ साथ ले जा सकता है। फिर ममता क्यों? सग्रह वृत्ति क्यों? तृष्णा व हाय २ क्यों? सघर्ष द्वेष व हिंसा क्यों? वस्तुएं सभी के उपयोग व उपयोग के लिये हैं। व्यक्ति विशेष का ममत्व या अधिकार ही सघर्ष का कारण है। वस्तुएं सभी यहाँ पड़ी रहेगी, हमें छोड़ कर जाना होगा, जीवन क्षण सगुर है। न मालूम कब मृत्यु आ जाय, अतः अनीति के प्रधान कारण ममत्व को छोड़ समभाव को अपनावें, यही कल्याण का पथ है।

विषमताओं का भूल परिग्रह में है। मनुष्य की अहबुद्धि ने ही भेद बुद्धि सिखाई है। वह अपने को बहुत बड़ा विशेष बुद्धिमान, धनवान आदि मान बैठता है तो दूसरों के प्रति तुच्छ भावनाएं पैदा हो जाती हैं। जातीय अहंकार व अपने विचारों का एकान्त आग्रह भी परिग्रह है। धन आदि वस्तुओं की कमी बेगी से उच्च तथा नीच की भेद रेखा आज सब दिखाई देती है। जिसके पास धन सत्ता अधिकार आदि का परिग्रह अधिक है, वह अपने को बड़ा समझ कर दूसरों के प्रति घृणा की भावना रखता है और जो नीची श्रेणी के हैं वे अपने से अधिक समृद्धि देख कर ईर्ष्या वश उससे जलने लगते हैं। इसी से प्रेम, मैत्री और अहिंसा, करुणा, सहानुभूति व सहयोग और शान्ति के बदले द्वेष, घृणा कलह में विरोध, सघर्ष भेदबुद्धि ईर्ष्या व अशान्ति की होलिया सुलग रही है। अपने परिग्रह को बढ़ाने के लिये और दूसरों के अधिकार छीनने के लिये ही युद्ध आदि अशान्ति जनक कार्य होते हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को कम और सीमित करें, इच्छाओं पर अक्रुश लगावे या दमन कर लें तो अशान्ति का कारण ही नहीं रहेगा। सन्तोष से प्राप्त वस्तुओं में शान्ति और सुख का अनुभव करने लगेंगे। आवश्यकता से अधिक वस्तुएं एक स्थान पर सग्रहीत न रहने पर वे सबके लिए सुलभ हो जावेंगी। फिर समाजवाद व साम्यवाद के नाम से जो विरोध व संघर्ष चल रहे हैं वे स्वयं समाप्त हो जावेंगे।

वास्तव में विषय व वस्तुओं की कमी नहीं है परन्तु जो अभाव दिखाई देता है उसका प्रधान कारण है किसी का आवश्यकता से अधिक सग्रहीत कर रखना और पुरुषार्थहीन जीवन।

जैनग्रन्थानुसार भगवान् ऋषभदेव के समय तक मनुष्यों की बहुत सीमित आवश्यकता ही न थी, तो बैर विरोध का कारण ही नहीं था। पर एक ओर आवश्यकताएं बढ़ी तो दूसरी ओर उत्पादन कम हुआ तो सघर्ष पैदा हुआ। फिर पुरुषार्थ से उत्पादन बढ़ा तो सग्रह वृत्ति ने घर दबाया। परिस्थिति, अशान्ति बढ़ती रहने की ही बनी रही और आज भी उसीका बोलबाला है।

यदि हम शान्ति चाहते हैं तो इच्छा, तृष्णा और आवश्यकताओं पर अक्रुश लगाना होगा। सग्रह की प्रवृत्ति बन्द करनी होगी। ऊँच नीच के भेदभाव को मिटाना होगा। अहं और ममत्व को घटाना होगा, समस्त प्राणियों को अपने ही समान मानना होगा। सबको प्रेम, मैत्री, सहानुभूति और सहयोग से जीतना होगा। जीवन में समय और त्याग को प्रधानता देकर निवृत्ति व अनासक्ति की ओर बढ़ते रहना होगा।

परिग्रह के कारण ही आज अनीति का साम्राज्य है। मनुष्य में सन्तोष नहीं रहा। दिनोदिन आवश्यकताएं और सग्रहवृत्ति बढ़ रही हैं। अपने स्वार्थ के पीछे मनुष्य इतना अन्धा है कि दूसरे का चाहे दम भी निकल जाय उसकी उसे तनिक भी परवाह नहीं। भेदबुद्धि इतनी बढ़ गई है कि देशभेद, प्रान्त-भेद, धर्मभेद, सम्प्रदायभेद, काले और गोरे का भेद, घनी निर्धन का भेद, शिक्षित और अशिक्षित का भेद, स्त्री और पुरुष का भेद, खान पान और रीति रिवाज का भेद यावत् हर बात में भेद ही भेद नजर आते हैं, तो प्रेम और मैत्री का विस्तार ही कैसे हो? हमारे बीच रगबिरंगी अनेकों मज-बूत दीवारे खड़ी कर दी गई हैं तो फिर एक दूसरे

से आपस में टकरावेगे ही और ये सारे भेद ग्रह या ममत्व पर आधारित हैं। यही परिग्रह है, हिंसा है, द्वेष है। परिग्रह ही बन्धन है, पाप का प्रदान कारण है। अपरिग्रही ही परम सुखी है। उसे चिन्ता किस की ? चाह नहीं तो ग्रह भी नहीं।

चाह गई चिन्ता गई मनुष्य बेपरवाह।

भारतीय मनीषियों ने इन भेदों के भीतर रहे हुए अभेद तक अपनी दृष्टि बढ़ाई। आत्मा सबकी समान है। स्वरूपतः शुद्ध-बुद्ध सत् चित् आनन्द रूप है। देहादि के बाहरी भेद कल्पित है अभेद बुद्धि ही अहिंसा है अपरिग्रह है और वही विश्व शान्ति का अमोघ उपाय है।

हिंसा से बँर परम्परा बढ़ती है। आज वह कमजोर है अतः बलवान उसे दबाते हैं वह प्रतीकार कर नहीं पाता, पर जब भी वह सशक्त होगा बदला लेगा ही। बस जीवों को जीवन एवं सुख प्रिय है तो हम दूसरों को सुख दुःख क्यों दे ? आज हम जीवन धन हरण करते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। 'कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा' देर हो सकती है अन्धेर नहीं। याद रखिये जैन महर्षियों के वचनों को याद रखिये।

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्रव्यं ।

परोपकारं पुण्याय, पापाय पर पीडनम् ॥

दूसरों के साथ वही व्यवहार करिये जो आप उनसे अपने प्रति अपेक्षा रखते हैं। वैसा व्यवहार न करे जो स्वयं नहीं चाहते—

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।

सब जीवों को अपने समान समझें उनसे प्रेम और मैत्रीभाव बनाए रखें सब जीवों को सुख शांति दें तो आपको भी सुख शांति मिलेगी।

अनेकान्त सिद्धान्त भी वैचारिक अहिंसा का ही स्वरूप है। विचार भेद तो रहेगा ही पर अपने विचारों का इतना आग्रह न हो कि दूसरे को भूँठा कह कर उनसे लड़ाई माल ले ले। उनके दृष्टिकोण को भी समझिये। वस्तु अनेक धर्मनिरपेक्ष है अतः प्रतिपादन किसी दृष्टिकोण विशेष से ही किया जाता है वह सापेक्ष सत्य होती है। अनेकान्त वैचारिक संघर्ष को मिटाने की महोपधि है। इन तीनों सिद्धान्तों से विश्वशांति सुनिश्चित है। इनका अधिकाधिक प्रचार एवं जीवन में उपयोग होना चाहिये।

महान् क्रांतिकारी भगवान् महावीर

—श्री सत्यंधर कुमार सेठी
उज्जैन

विश्वव्यापक भगवान् महावीर का जयन्ती दिवस प्रतिवर्ष समस्त भारत में विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है और इस बार भी मनाया जायगा। भगवान् महावीर ऐतिहासिक महापुरुष तो हैं ही लेकिन वे अपने युग के क्रांतिकारी महामानव भी थे। अपने समय में भगवान् महावीर ने धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए असाधारण कदम उठाया और उसमें वे पूर्ण रूप से सफल हुए।

“भगवान् महावीर ने धार्मिक कठिनों को खत्म किया। विश्व के प्राणी स्वयं जोड़े और दूसरों को जीने दें यही धर्म का स्वरूप बताया। महावीर कल्याणानु में उन्होंने सबको गले लगाकर मैत्री और प्रेम का पाठ पढ़ाया। सामाजिक विषमता दूर करने हेतु उन्होंने जातिवाद को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया।”

भगवान् महावीर ने वैशाली के पास क्षत्रिय कुण्ड ग्राम में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर पर जन्म लिया था। उनके जन्म समय कितने ही आश्चर्यकारी चमत्कार हुए, जिनसे महावीर का जन्म असाधारण पुरुष जैसा माना गया था। सब जगह उनके जन्म की खुशियां मनाई गईं। कुछ बाहर के लोग भी आये और उन्होंने भी भगवान् महावीर को अपने हाथों में उठाकर अपूर्व नृत्य के साथ खुशियां मनाईं।

भगवान् महावीर के बाल्यकाल में कई असाधारण घटनाएँ हुईं जिनसे वे सम्मति-वीर अतिवीर और वर्धमान के नाम से पुकारे जाने लगे। इन घटनाओं के कारण वे काफी लोकप्रिय हो गये और सब उनको श्रुति फेल गई। उनके साथ उनके ज्ञान का विकास भी अपने आप होता गया जिससे वे स्वयंभू कहलाये। बाल्यकाल से ही उनमें कष्टाधी और लोकहित के कार्यों में उनकी अभिरुचि थी। वे हमेशा चाहते थे कि विश्व के समस्त प्राणी सुखी और समृद्धिवासी हों। लेकिन वह समय भी बड़ा विकट था। धर्म के नाम पर बड़े बड़े अत्याचार किये जाते थे। प्रबलायें सताई जाती थी। मन्दिर और मठों के, अन्दर धर्म के नाम पर खून की होलिया खेली जाती थी। चारों तरफ त्राहि-त्राहि की आवाज थी। लोग बड़े दुःखी और वस्तु थे। इन सब अत्याचारों ने महावीर का हृदय हिला डाला था। और वे बड़े बेचैन। इन समस्याओं को हल करने के लिए कभी २ वे एकांत चिन्तन करते थे और वे सोचते थे कि इन सबके लिए क्या कदम उठाया जाय।

भगवान् महावीर एक सम्पन्न एवं वैभवशाली घराने में पैदा हुए थे किन्तु वह वैभव उनको खींच नहीं सका। उनका एक ही संकल्प था कि मैं इन समस्याओं से विश्व के प्राणियों को मुक्त करूँ। एक दिन भगवान् महावीर चिन्तन में बैठे थे। माता त्रिशला उनके पास आई और बोली बेटा मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। भगवान् महावीर बोले 'मा' क्या कहना चाहती हो। माता ने कहा बेटा प्रभू तू पुत्रा हो गया है मैंने एक योग्य राजकुमारी को खोज की है, मेरी इच्छा है कि तू विवाह बधन को स्वीकार कर। इन शब्दों को सुनते ही महावीर का माथा ठक उठा। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे किसी बधन में बधना है। वे माता से बोले, माँ न प्रभु मैं किसी बधन में नहीं बधना

चाहता। मेरा मार्ग दूसरा है मुझे लोकहित के लिए प्राण बचना है। विश्व के समस्त प्राणी यह देखना चाहते हैं कि मेरा कदम किस ओर उठता है। अतः यह प्रस्ताव मैं स्वीकार करने के लिए तय्यार नहीं। माता त्रिशला बड़ी उदास हुई। भगवान् महावीर खड़े हो गये। इतने में कुछ समझदार लोग आये। महावीर ने अपने विचारों को रखा। सबने उनके विचारों की एक स्वर से सराहना की। और महावीर बड़ गये एकांत स्थल की तरफ जहाँ बैठकर उनको इन समस्याओं के सबंध में विचार करना था। उस युग के सामने धार्मिक सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ बड़ा विकट रूप लेकर खड़ी थी।

भगवान् पार्श्वनाथ के बाद धर्म का रूप विकृत हो गया था और क्रियाकाण्डी लोगों के हाथ में धर्म की बागडोर चली गई थी। धर्म ने रूढ़ी का रूप ले लिया था। मन्दिर और मठों में धर्म के नाम पर खून की नदियाँ बहती थीं प्रबलाओं पर अत्याचार होता था। चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई थी। भगवान् महावीर इन सबके खिलाफ एक मुट्ठी कदम उठाकर धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्रांति करना चाहते थे। वे चाहते थे सर्व प्राणी समभाव।

इसके लिए भगवान् महावीर ने ऋजुकुला नदी के तट पर एकांत साधना की और वह वर्षों तक की। तब उन्होंने विश्व शांति के लिए हल निकाला अहिंसा और अपरिग्रहवाद। उन्होंने अहिंसा का शस्त्र हाथ में उठाकर विपुलाचल पर्वत की विशाल सभा में घोषित किया कि ससार में व्याप्त विषमताएँ यदि दूर हो सकती हैं तो अहिंसा और अपरिग्रह के बल पर ही। अहिंसा मैत्री का प्रचार करती है और अपरिग्रह मानव में व्याप्त असमानता को दूर कर सकती है। इसके बिना विश्व में शांति संभव नहीं। महावीर की इस

घोषणा ने बड़ी भारी हलचल मचाई। मठाधीशों के आसन डोल उठे। वे सब मिलकर महावीर के खिलाफ विद्रोह के लिए खड़े हो गये। उन्होंने महावीर के खिलाफ हर उपाय किया लेकिन वे सफल न हो सके।

महावीर ने धार्मिक रूढ़ियों को खत्म किया और विश्व के प्राणी स्वयं जीवें और दूसरों को जीने दें यही धर्म का रूप बतलाया। इस संदेश को सुनकर समस्त प्राणी दौड़ पड़े महावीर की तरफ। महावीर कल्याणवान् थे उन्होंने सबको गले लगाकर मैत्री और प्रेम का पाठ पढ़ाया, सामाजिक विषमता दूर करने हेतु उन्होंने जातिवाद को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। वे कहते थे धर्म वस्तु स्वरूप है प्राणी मात्र में वह व्याप्त है। इसमें वर्ण भेद और जाति भेद का प्रश्न नहीं आता। इस परिवर्तन के लिए उन्होंने जबर्दस्त क्रान्ति की। सबसे पहले उन्होंने चंडाल को अपने गले लगाया और कहा कि धर्म मानवता का पाठ पढ़ाता है वह उठाता है लेकिन गिराता नहीं। वह विवश करता है लेकिन सकोश नहीं। इस संबंध में जैन साहित्य में काफी उल्लेख है।

इसी तरह आर्थिक क्रांति भी उस महामानव ने की। इसके लिए वे स्वयं अपरिग्रही बने। और उन्होंने कहा कि संग्रह उतना ही करो जितने की तुम्हें आवश्यकता है। अधिक संग्रह पाप है। इसके लिए उन्होंने कल्याणदान समदत्ति दान बोलकर अनेक मार्ग प्रशस्त किये।

इन विचारों के प्रचार के लिए महावीर स्वामी

ने भारतवर्ष के कोने-कोने में बिहार किया और उन्होंने इन विषमताओं को दूर किया। जिससे इस युग में विश्व शांति हुई। महावीर स्वामी के इन विचारों से लाखों प्राणी प्रभावित हुए और वे इनके शिष्य बन गये।

इन सिद्धांतों को जीवन देने के लिए भगवान् महावीर स्वामी ने यह भी बतलाया कि हम अनेकान्त और स्याद्वाद का सहारा लें जिससे विचार भेद पैदा न हो। महावीर स्वामी चाहते थे कि भ्राम्यी हठाग्रही न बने। वे स्वयं कहते थे कि मैं कहता हूँ यही ठीक है यह मुझे कदाग्रह नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मानव स्वयं ही बुद्धि से कसौटी पर हर बात को कसे। लेकिन वह एकांती नहीं बने। इसी के लिये उन्होंने स्याद्वाद का सहारा बताया।

भगवान् महावीर के उक्त ग्रंथिशा अपरिग्रह अनेकान्त और स्याद्वाद के सिद्धांत सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं। आज भी विश्व को इनकी आवश्यकता है। संसार आज इन सिद्धांतों को भूल चुका। इसीका यह परिणाम है कि आज का संसार, विश्व दुःखित और वस्त है। आज का ज्ञान अज्ञान में परिणत है। उससे आत्म निरीक्षण नहीं। इसी से हम सब दुःखी हैं।

जैनों का कर्तव्य है कि वे भगवान् महावीर के मार्ग पर स्वयं चले और विश्व को इसके लिये प्रेरित करें। यही सच्ची श्रद्धाजलि उन महामानव के चरणों में हो सकती है।

आत्म कामना

(अद्वैत स्व० पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ)

विश्व-पते ! हे विघ्न-विजेता ! नाम तुम्हारा लेता जो !
क्षण भगुर फूलो को तेरो पूजा में दे देता जो ।

तेरा दिव्यालोक जहा पर रहता प्रतिपल हे जगदीश !
अविनश्वर वैभव का होता वहा नित्य नतन योगीश !

बाधामय है सब विभूतिया, जीवन यह विपदामय है !
तेरी पद सेवा पर प्रभुवर ! सचमुच नित्य निरामय है ।

सब बाधाएँ, आकुलताएँ औ विपदाएँ हे स्वामिन् !
हर कर यह वर दे मुझको तू हे मेरे अन्तर्यामिन् !

घटमय मेरा जीवन भटपट हो विनष्ट मिल जावे नाथ !
व्यापक शुद्ध अनन्त व्योग मे, बनकर ब्रह्म तुम्हारे साथ ।

अणुव्रत : एक अनुचिन्तन

श्री लक्ष्मीचन्द्र 'सरोज'

एम ए , सम्पादक 'जैन सस्कृति'

जैनधर्मविद मनीषियो ने व्यक्तिगत सबलताओं और दुर्बलताओं पर दृष्टि रखते हुये दो प्रकार के धर्म का प्रतिपादन किया है:—

- (१) मुनि या साधु धर्म ।
- (२) श्रावक या गृहस्थ धर्म ।

मुनिधर्म का सम्बन्ध महाव्रतों से है और श्रावक धर्म का सम्बन्ध अणुव्रतों से है । श्रावक धर्म अणुव्रतों की परिधि में ही समाप्त हो गया है, ऐसी बात नहीं है; श्रावक धर्म तो पाच अणुव्रतों लग तीन गुरुव्रतों और चार शिक्षाव्रतों का भी अपने में समावेश किए है ।

"अणुव्रत जैन आचार शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है । यह वह व्रत है जिसकी वृष्ठभूमि में आत्मशुद्धि की भावना अन्तर्निहित है । इसका उद्देश्य इहलौकिक या पारलौकिक लाभ नहीं प्रयुक्त जीवन के वातावरण को उदात्त और उज्ज्वल बनाना है ।"

अणुव्रत का अर्थ

अधिकांश लोग अणुव्रत का अर्थ अणु यानी छोटा व्रत अर्थात् त्याग विषयक नियम समझते हैं, परन्तु वास्तव में अणुव्रत का यह अर्थ अपने आप में अतीव अपूर्ण है । कारण, व्रत तो छोटा या बड़ा होता ही नहीं है पर पालन करने वाले की क्षमता के अनुसार ही वह पूर्ण या अपूर्ण बन जाता

है। इसलिए जब तक व्रत का पूर्ण अखण्ड ग्रहण सम्भव न हो तब तक उसे अपूर्ण या अशुद्ध व्रत कहा जाता है। यह अशुद्ध व्रत महाव्रत की नींव बना है।

अशुद्ध व्रत जैन आचार शास्त्र का एक पारि-भाषिक शब्द है। यह वह व्रत है, जिसकी पृष्ठभूमि में प्रात्मशुद्धि की भावना अन्तर्निहित है। इसका उद्देश्य इहलौकिक या पारलौकिक लाभ नहीं प्रप्तु जीवन के वानावरण को उदात्त और उज्ज्वल बनाना है। लौकिक-पारलौकिक लाभ तो व्रत ग्रहण करने में होना ही है * पर व्रत का मूल उद्देश्य तो प्रात्मशुद्धि ही है। सामाजिक व्यवस्था का साध्य तो राजकीय सत्ता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है पर व्रत की मूलभूत भावना स्वाय से परमार्थ की ओर चलने की है। व्रतो की रचना का मुख्य ध्येय चिरकालीन बुराईयों से मनुष्य को बचाना है। व्रतों की शाब्दिक वाचिक रचना इतनी विस्तृत और व्यापक है कि वह पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय विविध विकारों का प्रतिरोध करने में सक्षम है। एक वाक्य में व्रत-परम्परा भारतीय मानस की वह प्राचीनतम परम्परा है जो 'सयम खलु जीवन' का मगल ग्रन्थ दुहराती रही है।

अशुद्ध व्रत की आवश्यकता

जो अशुद्ध व्रत भी नहीं अर्थात् अविरती या अम्रती है, वह दूसरे शब्दों में अमर्यादित और अमन्तोषी है। यह अमर्यादित, अमन्तोषी व्यक्ति चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों न हो ? परन्तु वह सुखी नहीं हो सकता है। आचार्य हेमचन्द्र का यह कथन आज भी सत्यता की शोषणा कर रहा है। मानवीय जीवन सुखी स्वस्थ मनुष्य हो, इसके लिये स्व-पर उपकार आवश्यक है। दान देने के व्रत के लिये त्याग धर्म की स्वीकार करना होगा और स्वनियन्त्रण की क्षमता बढ़ानी होगी। आचार्य तुलसी के शब्दों में ग्रहण की मर्यादा बाधे बिना काम नहीं

चलेगा। अशुद्ध व्रतधारी समाज में न तो शोषण होगा और न विकास, वह श्रम और स्वावलम्बन से सम्पन्न होगा।

साम्यवाद जहाँ वैयक्तिक प्रभुत्व समाप्त कर राष्ट्रीय स्वामित्व बढ़ाता है, वहाँ अशुद्ध व्रत-अभियान व्यक्ति को असमर्थ और अपरिग्रह की ओर उन्मुख करता है चूँकि अशुद्ध व्रत सन्तुलित भोग-व्यवस्था करता है और भोग से त्याग की ओर चलने के लिये प्रेरित करता है, अतएव अशुद्ध व्रत भारतीय मस्तिष्क का मूलतः सन्देशवाहक है। अशुद्ध व्रत द्वारा आध्यात्मिक शुष्कता आत्म जड़ता सुदूर की जा सकती है और आध्यात्मिक भाव-वृद्धि भी। विचार के इस बिन्दु से अशुद्ध व्रत आज की पुकार है।

आज के समाज के समक्ष दो मार्ग हैं — (१) अशुद्ध व्रत का (२) अशुद्ध व्रत का। अशुद्ध व्रत का मार्ग विनाश का है। नागाशाकी-हिरोशिमा जैसा ससार को बनाने का है। यह किन्हीं भी शान्ति प्रिय विचारक व्यक्ति के काम का नहीं है। अशुद्ध व्रत का मार्ग विकास का है, मनुष्य को देवता बनाने का है, स्वयं सुखी होने और ससार को सुखी रहने देने का है। यह मार्ग कष्टसाध्य होने पर भी काम्य होता ही चाहिये। कारण, इसकी जड़धर्म में है।†

अशुद्ध व्रत का स्वरूप

अच्छ कामों के करने का नियम करना अथवा बुरे कामों का छोड़ना व्रत है। किसी मरते हुए को बचाना अथवा मारते हुए को दूर भगाना या स्वयं मारना छोड़ना व्रत है। व्रत बारह होते हैं—अशुद्ध व्रत पाँच, शुद्ध व्रत तीन, शिक्षाव्रत चार। चूँकि पूर्वोत्तिखित व्रतों का धावक या गृहस्थ स्थूलरीति से पालन करते हैं, अतएव उनके व्रतों को अशुद्ध व्रत कहा जाता है पर मुनिजन इन्हीं व्रतों का पूर्णतया पालन करते हैं, अतएव उनके व्रत महाव्रत कहे जाते हैं। दूसरे शब्दों में स्थूलरीति से हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाँच पापों का त्याग करने

वाले गृहस्थो के अगुवत होता है पर पूर्णतया पूर्वोक्त पाचो पापो का त्याग करने वाले मुनियो के महाव्रत होता है ।

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह-ये पाच पाप है । इन्हे छोड़ना व्रत है । और इनसे उल्टे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-ये पाच व्रत है, इन्हे ग्रहण करना ही श्रेयस्कर है । अपूर्णता लिये व्रत अगुवत है । पूर्णता लिए व्रत महाव्रत है । अपूर्णता और पूर्णता को धर्माचार्यों की भाषा—शीली में एक देश, सकल देश भी कहा जा सकेगा । हा तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह-इन पाचो पापो का स्थूलरीति से त्याग करना अगुवत है । दूसरे शब्दों में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतों का आशिक रूप से पालन करना अगुवत है ।

(१) अहिंसागुव्रती सकल्प पूर्वक जानबूझकर किसी को मारता नहीं है । वह आरम्भी, उद्योगी और विरोधी हिंसा से भी बचने का ययासभव प्रयत्न करता है पर गृहस्थ होने से उसका सर्वथा त्यागी हो सकना उसके हाथ में नहीं है ।

(२) सत्यागुव्रती हित मित प्रिय भाषी होता है । वह झूठ बोलने वाले का न तो प्रस्तावक है और न समर्थक तथा अनुमोदक भी पर वह ऐसा सत्य भी नहीं बोलता कि जिससे दूसरे के प्राण सकट में पड़ें, वह तो अप्रिय और असत्य से दूर ही रहता है ।

(३) अचौर्यागुव्रती रखी या भूली वस्तु को न तो स्वयं लेता है और न दूसरे को देता है । बोलचाल, व्यापार और व्यवहार में भी धर्म-दृष्टि रखता है । वह अपना आगा-पीछा विचार कय नैतिकता लिये रहता है । अपनी निर्लभवृत्ति में ही वह अचौर्यव्रत की सार्थकता समझता है ।

(४) ब्रह्मचर्यागुव्रती स्वदार सन्तोषव्रती होता है ।

एक नारी सदा ब्रह्मचारी का वह आदर्श होता है । अपनी धर्म-पत्नी के सिवाय संसार की शेष स्त्रियां उसे मा, बहन, बहू-बेटी सहस्य होती हैं ।

(५) परिग्रह परिमाणुव्रती धन और धान्य का, मकान और दुकान का, चल और अचल सम्पत्ति का, आने-जाने के क्षेत्र का, दैनिक जीवन में यथा-वश्यक विविध व्रतों का, भोजन-पान वस्त्र-प्राभूषण जैसी भोग-उपभोग की सामग्री का निर्धारण करता है । शेष छोड़ देता है ।

अगुव्रतो का सम्यक्रीत्या पालन करने के लिए गृहस्थ या अगुव्रती गुणव्रतो और शिष्याव्रतो का भी पालन करता है । अगुव्रतो का समर्थन अन्य धर्मों के प्राचार्यों ने भी किया है । महर्षि पतञ्जलि ने इन्हे यम कहा और गौतमबुद्ध ने पञ्चशील सज्जा दी, इस्लाम और ईसाई धर्म ने इनकी महत्ता स्वीकी । सूर्य सत्य तो यह कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में सभी धर्मों का समन्वित रूप समाया है । ये व्रतधर्म-दुष्ट के नवनीत हैं और मानवीय जीवन के स्तर को उन्नत करने में सहायक हैं ।

ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की दिशा में विशेषतया उदार हृदय विचारक अनुभव करेंगे कि किस प्रकार इन व्रतों का जैन, बौद्ध और वैदिक धर्मों में उल्लेख है । मूलभूत धर्मार्थ तीनों धर्मों की भावनाओं का लगभग समकक्ष ही है ।

(१) ब्रह्मचर्यागुव्रत—

अ तवेपु वा उत्तम बबचरे (जैन)
ब माते कामगुणे रमसु चित्त (बौद्ध)
स ब्रह्मचर्येण तपसा देवामुत्तुमुपाधत्त (वैदिक)

(२) अपरिग्रह अगुव्रत—

अ इच्छा हुषा आगास या अनन्तया (जैन)
ब तण्हक्खमो सव्व दुक्ख जिनाति (बौद्ध)
स मा शुषः कस्यस्विद धनम् (वैदिक)

अणुव्रती का चिन्तन

अणुव्रती श्रावक भली भाँति जानता है कि उसे घाठ मूल गुणों का धारण करना अनिवार्य है। इसके बिना वह श्रावक ही नहीं कहना सकता है। जैसे जड़ के बिना पेड़ नहीं ठहर सकता है वैसे ही घाठ मूल गुणों को धारण किये बिना कोई भी गृहस्थ अपने लिए श्रावक नहीं कहना सकता सकता है। वह घाठ मूल गुणों को धारण करके, सात व्यसनों का त्याग करके, बारह व्रतों का यथा-वश्यक पालन करके ही अपना अहोभाष्य समझता है। वह गृहस्थ के छह आवश्यक कार्यों को भी नहीं भूलता है। संक्षेप में एक अणुव्रती अपने आचार-विचार में उतनी समीपता लाता है, जितनी भी उससे शक्य और सम्भव होती है।

सामाजिक नियमों की दृष्टि में अणुव्रती विचाराता है—

- (१) मैं निरपराध प्राणी की सकल्य पूर्वक हत्या नहीं करूँगा।
- (२) धरोहर या न्यास स्वरूप रत्नों हुई वस्तु को नहीं लूँगा, लौटा दूँगा।
- (३) दूसरों की वस्तु को चौर्य वृत्ति से नहीं लूँगा बल्कि लौटा ही दूँगा।
- (४) मैं नाग-तोल में भूले भटके भी न्यूनाधिकता नहीं करूँगा।
- (५) मैं अपने जीवन में वैश्यागमन और परस्त्री सेवन का पाप नहीं करूँगा।
- (६) मतदान के समुदाय में मैं वोट के लिए नोट कदापि नहीं लूँगा, न दूँगा।
- (७) अपने बालक बालिका परिणय के प्रसंग में दहेज का लेन-देन नहीं करूँगा।

राष्ट्रीय नियमों की दृष्टि से एक सुयोग्य अणुव्रती चिन्तन करता है।

- (१) मैं जाति, प्रान्त, भाषा और धर्म को लेकर सचर्पे को प्रोत्साहन नहीं दूँगा।
- (२) मैं राष्ट्रद्रोहमूलक हिंसात्मक प्रवृत्तियों में कदापि भाग नहीं लूँगा।
- (३) मैं अष्टाचारिता व भाई भतीजावादी वृत्तियों को कदापि प्रश्रय नहीं दूँगा।
- (४) मैं वस्तुओं में मिलावट नहीं करूँगा। मोन और तोन दोनों में न्याय-दृष्टि रखूँगा।
- (५) मैं फैशनपरस्ती से दूर रहूँगा। सादा जीवन बिताते हुये उन्नत विचार रखूँगा।
- (६) मैं धमनिष्ठ, सत्साहसी, अभ्यवसायी और सच्चरित्र व्यक्ति बनूँगा।
- (७) मैं बुरा न देखूँगा, न कहूँगा, न सुनूँगा, सत्य शिव सुन्दरम् की ओर अग्रसर रहूँगा।

अणुव्रत की विशेषतायें

- क अणुव्रत धर्म की प्रथम सीढ़ी है।
- ख अणुव्रत दृष्टि का परिवर्तन है।
- ग अणुव्रत व्यावहारिक बनने की प्रेरणा है।
- घ अणुव्रत स्थूल रूप में समभाव की साधना है।
- ङ अणुव्रत, प्रतिभोग और अनित्याग दोनों के बीच का मध्यममार्ग है।
- च अणुव्रत, दिव्य दृष्टि लिये सग्रह, हिंसा और उल्पीडन की भावना से परे है।
- छ अणुव्रत, जैन (जितेन्द्रिय) का है, जन जन के मन मन का है।
- ज अणुव्रत, एक धार्मिक व्रत है, जो बर्ग विषमता का विनाशक है।

भ भ्रशुवत, वगं, जाति, प्रान्त, देश, काल की सीमाओं से ऊपर है ।

व भ्रशुवन, दैनिक जीवन और स्वीकृत व्यवसाय में पर्याप्त सुधार का इच्छुक है ।

अतएव भ्रशुवत के महत्त्व को स्वीकार कर प्रत्येक व्यक्ति को भ्रशुवती बनना चाहिये और आदमी भ्रशुवती तब ही बन सकता है जब वह सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र पर सही दृष्टि, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही प्रवृत्ति रखे ।

जैसे निशाकर से निशा की शोभा है, कमल से तालाब की शोभा है, परिमल से पुष्प की शोभा है, प्रणय से परिणय की शोभा है, वैसे ही विश्वास से व्यक्ति की शोभा है, क्रिया से ज्ञान की शोभा है, चरित्र से जीवन की शोभा है और भ्रशुवत से समग्र मानव-समाज की शोभा है ।

भ्रशुवत की वास्तविकता

(१) भ्रशुवत वह नन्हा दीप है, जिसके विमल प्रकाश में सही मार्ग दिख सकता है ।

(२) भ्रशुवत वह प्रेरणा है, जो नैतिक अभ्युदय और चारित्रिक विकासमय है ।

(३) भ्रशुवत वह दर्पण है, जो मानव के मानस में दूर्ध्व प्रतिक्रिया-प्रत्यावर्तन दिखाता है ।

(४) भ्रशुवत अनासक्ति का वह अल्प प्रयास है जो पापी से मुक्ति का इच्छुक है ।

(५) भ्रशुवत वह सक्षिप्त समयित मार्ग है जो निर्लोभता सहिष्णुता सरलता लिये है ।

(६) भ्रशुवत सिखलाता है कि अहिंसा एक सर्वव्यापक तत्व और सर्वमान्य सिद्धान्त है ।

(७) भ्रशुवत बतलाता है कि सत्य की आराधना असाम्प्रदायिक चिन्तन में है ।

(८) भ्रशुवत सिखलाता है कि भ्रस्तेय व्रत की साधना के लिए पर्याप्त अमीरता जैसा प्रयास है ।

(९) भ्रशुवत सिखलाता है कि ब्रह्मचर्य परम चरमतत्त्व है उसकी भ्रशुभर भी उपेक्षा उचित नहीं ।

(१०) भ्रशुवत कहता है कि सीमित साधनों में असीमित कार्य करना ही अभ्यवसाय है ।

(११) भ्रशुवत स्वास्थ्य और सौन्दर्य, लोक-जीवन में दीर्घायु का मंगल मूलक मन्त्र है ।

(१२) भ्रशुवत सद्भावना और शुभकामना का उद्दीपक और रक्षक तन्त्र है ।

(१३) भ्रशुवत सिखाता है कि समय कृति की पूजा का नहीं प्रत्युत आचरण का है ।

(१४) भ्रशुवत सिखाता है धर्म महज चर्चा का विषय नहीं प्रत्युत प्रयोग का है ।

(१५) भ्रशुवत की आचार संहिता ही आज के युग में मानवता की आधार-शिला है ।

(१६) भ्रशुवत का सक्षिप्त सस्वर सशक्त उद्घोष है कि समय ही जीवन है ।

(१७) भ्रशुवत ही इस सक्रमण काल में भ्रशुवत के मार्ग को अवरोध कर सकता है ।

(१८) भ्रशुवत ही आत्मनिरीक्षण का वह मार्ग है, जो पुनर्जागरण के लिये सहज साध्य है ।

(१९) भ्रशुवत ही वह नींव का प्रस्तर है, जिस पर सुनि-जीवन का महल निर्मित होता है ।

(२०) भ्रशुवत ही वह मानवीय स्वभाव है, जिसे सभी अपना समझ प्रगोकार करेंगे ।

अशुभत विषयक विधि—निषेध

१—मैं मनसा वाचा कर्मणा सकल्प करके हिंसा न स्वयं करूंगा, न दूसरो से कराऊंगा, और कोई हिंसा करेगा तो मैं समर्थन भी नहीं करूंगा। इस विधि का पूर्णतया पालन करने के लिए मैं न तो मनुष्यो और पशुओ के अंग खेदूंगा, न उन्हें बाधूंगा, न पीडा दूंगा, न अधिक काम लूंगा।

२—मैं मन-बचन-काय से जानबूझकर झूठ न तो स्वयं बोलूंगा, न दूसरो से बुलवाऊंगा, न कोई बोलेगा तो मैं अनुमोदन करूंगा। अपनी स्वीकृत विधि की सुरक्षा के लिये मैं न तो दूसरो की बुराई करूंगा, न दूसरो की गुप्त बात ही प्रकट करूंगा, न झूठे दस्तावेज बनाऊंगा, न किसी की झूठी गवाही दूंगा, न किसी की धरोहर रख लूंगा, न न्यूनाधिक कमी-वेशी भी जानबूझ कर करूंगा।

३—मैं रखी-भूली, गिरी-मिली हुई वस्तु को न स्वयं लूंगा, न दूसरो को दूंगा, न अन्य से उसके लेने-देने बाबत अनुमोदन भी करूंगा। अपने इस व्रत का पालन करने के लिये न तो चोर से चोरी का माल लूंगा, न किसी को चोरी करने की प्रेरणा दूंगा। न चोरी की दृष्टि से शासकीय अथवा जातीय नियमों का उल्लंघन करूंगा। न समान सम्भावित पदार्थों में सम्मिश्रण करूंगा और न माप तौल के मीटर-किलो ग्राम में भी हर फेर कमी-वेशी ही करूंगा।

४—मैं धर्म और पाप-भीरु होकर स्वदार सन्तोष-वृत्ति रखूंगा और यह दान प्रवृत्ति से स्वयं भी बचूंगा तथा दूसरो को भी बचने की सलाह दूंगा व उन्हें बचाऊंगा। इस विधि का विधिवत पालन करने के लिये मैं न तो दूसरो के विवाह कराने में रस लूंगा, न अनिश्चित अंग

द्वारा काम वासना की पूर्ति ही करूंगा, न हसी मजाक दिलगी द्वारा ही दुष्प्रवृत्ति करूंगा। न अधिक भोगों की तृष्णा रखूंगा और न व्यभिचारिणी अभिसारिकाओं-वाराग-नाओं से ही सम्पर्क रखूंगा।

५—मैं आरम्भ जनित हिंसा-लालसा कम करने के लिये परिग्रह का परिमाण लूंगा और उससे अधिक स्वयं भी नहीं चाहूंगा। अपने इस व्रत को अशुष्ण अबाधित बनाने के लिए मैं सवारियों का प्रमाण रखूंगा, उन्हें भी अधिक काल तक न रखूंगा, न अधिक पाने के लिये विवाद करूंगा। न लोभ प्रवृत्ति मूलक कृपणाता को प्रश्रय दूंगा और न व्यर्थ की विडम्बना का बोझ ही मन-मति, मस्तिष्क पर लादूंगा।

अशुभत निधि सदृश है। इसे कल्पवृक्ष भी कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अहिंसाशुभत के पालन में यमपाल का, सत्याशुभत के पालन में धनदेव का, अचौर्याशुभत के पालन में वारिपेण का, ब्रह्मचर्याशुभत के पालन में नीलो का और परिग्रह परिमाणव्रत के पालन में जयकुमार का नाम उल्लेखनीय है। एक अशुभत के पालन से जब आदमी पुराण पुरुष बन सकता है तब फिर पांच अशुभतों का पालन करके वह क्या नहीं बन सकता ? सब कुछ बन सकता है।

संक्षेप में निष्कर्ष स्वरूप निवेदन है कि अशुभत का महत्व अशुभ सा नहीं समझे अपितु जैसे आज के युग में भयकर संहार के लिये अशुभम प्रसिद्ध है वैसे ही पापों के पर्वतों को ढाने के लिये अशुभत को वस्त्र समझें। आप उन्हें अधिकाधिक समझें और अंगीकार करें ताकि आपके जीवन का धरातल उदार उदात्त और उन्नत हो।

आज इतना ही मुझे अशुभतः एक अनुचिन्तन में लिखना है।

*अनेक बार धर्म-संकट उपस्थित हो जाने पर भी राजतक मेने कभी घृन्नपान नहीं किया, मादक पेय नहीं पिया, धमध्य का भक्षण नहीं किया । मेरा अटल विश्वास है कि प्रतिज्ञा मे बहुत बड़ा बल है । प्रतिज्ञा गिरते हुए मानव को एकदम थाम लेती है । असिधारा व्रत पर चलते हुये सौ मे से पाच पिछड़ भी जाते है, तो बिन्ता को बात नहीं है । तपे हुये विचारको की दृष्टि मे प्रतिज्ञा का उच्च स्थान है ।

— श्री प्रकाश

†अशुब्रत व्रत आन्दोलन मे सभी धर्मों का निचोड़ है । यह मनुष्य को तग साम्प्रदायिक दृष्टिकोण मे बचाकर मानवता की ओर बढ़ाता है । व्यक्ति के नैतिक चरित्र को ऊचा उठाकर राष्ट्र की आन्तरिक शक्ति को बल देता है ।

— प्रकाश श्री

विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण के लिये, उनके व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिये, नागरिकों मे अनुशासन और सयम, सत्यनिष्ठा और सहिष्णुता, त्याग और सेवा के गुणों का विकास करने के लिये अशुब्रत आन्दोलन बाछनीय ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है ।

— बी एन. लूणिया

- ‡ (१) आचार्य समन्तभद्र ने पाच अशुब्रत और तीन मकार ये आठ मूलगुण माने है ।
- (२) आचार्य सोमदेव ने पाच उदम्बरफल और तीनमकार-ये आठ मूलगुण कहे है ।
- (३) आचार्य जिनसेन ने पाच अशुब्रत व मद्य मास छतूत्याग-ये आठ मूलगुण माने है ।
- (४) आचार्य आशाधर ने पाच उदम्बरफल, मद्यमासमधु, पचपरमेष्ठी को नमस्कार, जीवदया और पानी छानकर पीना ये आठ मूलगुण माने है ।

सप्तव्यसन— जुआ खेलन मास मद, वैद्या-व्यसन-शिकार ।
चोरी पर रमणी रमण, सातो व्यसन निवार ॥

छह आवश्यक— देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्यायस्तप सयमः ।
दानं चेति गृहस्थाणां षट्कर्माणि दिने दिने ॥

अन्तिम वर

(अध्याय स्व० पं० चैतन्यसुखदासजी श्यामतीर्थ)

बहता बहता अब आया हूँ तेरे श्री चरणों में भगवन्
मैं अपने को लाया हूँ !

अहंकार के ग्रह में अटका, पता न पाया तेरे तट का
भूला इस दिन तथ्य को—मैं तेरी छाया हूँ !

कभी न जाना क्या अपना है, क्या जीवन सचमुच सपना है,
क्या यह भी कहना, जगना है, तू है मेरा आत्म तत्त्व—
श्री मैं तेरी काया हूँ !

केवल अब यह वर पाना है, इसीलिए मेरा आना है,
फिर न कहूँ तेरे समक्ष मैं—मैं तेरी माया हूँ !
तेरे श्री चरणों में भगवन् मैं अपने को लाया हूँ ।

निक्षेप का महत्व

—पं० बासुदेव शास्त्री

साहित्याचार्य (राजस्थान एच दरभंगा)

साहित्यरत्न, अनुसंधानकर्ता विद्यावारिधि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय,
प्राध्यापक राजस्थान संस्कृत कालेज, महापुरा

‘जीव, अजीव, आस्रव, बध, संवर, निर्जरा और मोक्ष’ जैन दर्शन इस प्रकार सात तत्त्वों का प्रतिपादन करने हुए कहता है कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से इनका न्यास करना चाहिये। तत्त्वार्थ सूत्रकार श्रीमदुमास्वाति ने मोक्षमार्ग शास्त्र के चौथे और पाँचवें सूत्र में ऐसाही कहा है—
“जीवाजीवास्रवबधसवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्व ॥४॥
नामस्थापनाद्रव्यभाव तस्तन्यासः ॥५॥ निक्षेप, न्यास, दिव्यास, आरोप आदि शब्द पर्यायवाची हैं। शब्द भेद होते हुए भी इनमें अर्थ भेद नहीं है। पदार्थों का शब्द में और शब्दों का पदार्थ में आरोप निक्षेप या न्यास कहलाता है, प्रथवा पदार्थों के भेद को या प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को न्यास या निक्षेप कहते हैं। निक्षेप शब्दों में होता है अतः नाम, स्थापना आदि शब्दों के भेद समझना चाहिये।

“पदार्थों का शब्द में और शब्दों का पदार्थ में आरोप निक्षेप या न्यास कहलाता है, अथवा पदार्थों के भेद को या प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को न्यास या निक्षेप कहते हैं। निक्षेप शब्दों में होता है अतः नाम, स्थापना आदि शब्दों के भेद समझना चाहिये।”

भारतीय आचार्यों ने नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इस प्रकार में सम्पूर्ण शब्दों के चार

भेद किये हैं। ससार के प्रचलित सारे शब्द इन भेदों में ही धन्वर्गभ्रित हो जाते हैं। जिस शब्द द्वारा पदार्थ को कहा जाय वह नाम कहलाता है। इसी को सज्ञा और ध्रुवज्ञी में नाउन (Noun) कहते हैं। जाति वाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक आदि भेद इस ही के होते हैं। जाता है, खाता है, पीता है, आदि क्रिया वाची शब्द आख्यात कहलाते हैं जिन्हें ध्रुवज्ञी में वर्ब (Verb) कहते हैं। क्रिया से पहले लगकर जो शब्द उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं जैसे 'गम्' क्रिया का अर्थ जाना है इसमें पहले 'घा' उपसर्ग लगाने पर घाना अर्थ हो जाता है और इससे पहले प्रति लगाने से 'प्रत्यागमन' अर्थात् लौटना अर्थ हो जाता है। गम् से पूर्व धनु लगाने पर धनुगमन अर्थात् पीछे पीछे चलना अर्थ हो जाता है।

कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्याकरण के नियमों से नहीं बनते किन्तु लोक में प्रचलित हो जाते हैं। 'ग्रहो' शब्द आश्चर्य अर्थ में व्याकरण के किसी नियम से नहीं बनता। 'एव' की भी यही स्थिति है। ऐसे शब्द निपात कहलाते हैं।

कुछ आचार्य जाति, क्रिया, गुण और शब्द इस प्रकार शब्दों के चार भेद करते हैं। गी, घट, पशु आदि ऐसे शब्द जिससे समान धर्म वाले समस्त पदार्थों का बोध हो जाति वाचक शब्द कहलाते हैं। गो कहने पर गोत्व धर्म सारे पशुओं का बोध होता है और घट कहने पर घटत्व धर्म पदार्थ का। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की जो भिन्नता प्रदर्शित करता है वह गुण ही धर्म कहलाता है। यहाँ धर्म शब्द में जैनधर्म बौद्धधर्म आदि शब्दों में प्रचलित जो धर्म का अर्थ है वह नहीं लेना चाहिये। कुछ आचार्य इन भेदों में द्रव्य और जोड़कर शब्दों के पाँच भेद करते हैं। इनमें मोटा, छोटा, पतला, ये शब्द गुणवाची कहलाते हैं। द्रव्य कपित्थ आदि

यदृच्छा शब्द हैं अर्थात् अपनी इच्छा से ही कोई शब्द प्रयोग करना। गायक, नायक आदि क्रिया शब्द हैं। द्रव्य शब्दों के दो भेद हैं सयोगी और समवायी। किसी पदार्थ से सयोग रखने के कारण उसे जो नाम दिया जाता है वह सयोगी कहलाता है जैसे दण्डा रखने वाले को दण्डी कहना। जो द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकता वह समवाय सवध कहलाता है जैसे लगडा, बहरा आदि।

इस प्रकार विद्वानों ने शब्दों के और भी कई प्रकार से भेद किये हैं। जैनो के नाम आदि जो भेद हैं वे केवल सज्ञा शब्दों के हैं। अन्य प्रकार के शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं है। अन्य शब्दों में जो निक्षेप या न्यास नहीं हो सकता उसका कारण यह है कि वे पदार्थ वाचक नहीं हैं। इसका अर्थ यह भी है कि प्रत्येक सज्ञा शब्द के कम से कम चार अर्थ तो अवश्य ही होंगे। इसमें अधिक होने में कोई बाधा नहीं है। निक्षेप अथवा न्यास प्रक्रिया को सफलता अथवा उपयोगिता यह भी है कि वह प्रकरण सगत अर्थ का कथन करती है और अप्रस्तुत अथवा अप्रकृत अर्थ का निरसन करती है अर्थात् सज्ञा शब्द के जितने भी अर्थ होंगे अथवा होते हैं उनमें से निक्षेप वक्ता के अभिप्राय को ही ग्रहण करती है अन्य अर्थों को नहीं।

एक शब्द लीजिये 'महावीर' बिना सीरत्व गुण की अपेक्षा लिये किसी का नाम महावीर है, इस प्रकार शब्द का व्यवहार नाम निक्षेप कहलायेगा। महावीर की मूर्ति अथवा चित्र बनाकर उसको महावीर जैसा ही मान लेना स्थापना निक्षेप का कार्य है। यह स्थापना दो प्रकार की १-तदाकार और २-अतदाकार होती है। हाथी के चित्र या मूर्ति को हाथी कहना तदाकार स्थापना है और शतरंज के मोहरे को हाथी कहना अतदाकार स्थापना है। आगामी परिणाम की अपेक्षा लेकर वर्तमान में ही उसका आरोप द्रव्य निक्षेप है जैसे

महावीर के पूर्वभव में ही आगामी पर्याय की अपेक्षा उसे महावीर कहना अथवा कोई भविष्य में राजा होने वाला है उसे वर्तमान में ही राजा कहना। भाव निक्षेप वर्तमान परिणामन को ही

ग्रहण करता है। महावीर जब वीरता का ही कार्य करे तब ही वह महावीर अन्य समय नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्दों का ग्रथ करने में निक्षेप का कितना महत्व है ?

महावीर वाली

अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से परिपूर्ण यह समग्र विश्व भी यदि किसी एक मनुष्य को दे दिया जाय तब भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा। ओह ! मनुष्य की यह तृष्णा बड़ी दुष्पूर है।

—श्री सीवनकर

अभ्यर्थना

(अद्वेय स्वः पं० चैनमुखदासजी न्यायतीर्थ)

(१)

जहा प्रलय की घोर काली, रात का आना न होता ।
वेदना के कौशिको का, आ कभी गाना न होता ।
वह अमरता का समुज्ज्वल दिवस तू मुझको दिखादे ॥

(२)

विषमता का विष जहा पर लेश भी रहता नहीं है ।
क्लेश विप्लव द्रोह चिन्ता, की जहा रेखा नहीं है ।
उस चिरन्तन शान्ति के, साम्राज्य का राजा बनादे ॥

(३)

सत्य के आलोक से जहा, वासनाएं भाग जाती ।
औ निरापद चिन्तनाएं, जहा सदा विश्राम पाती ।
वह निरापद धाम भगवन् ! है कहा मुझको बतादे ॥

(४)

हेय औ आदिय उद्भव, मृत्यु की जहा कल्पनाएं ।
लुप्त हो जाती तुम्हारा मैं, मेरा तू जल्पनाएं ।
उस सनातन सत्य में ह नाथ तू मुझको मिलादे ॥

मानव का प्राकृतिक भोजन :

शाकाहार

डॉ० नरेंद्र मानावत
एम. ए., पी-एच., डी.

“मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में शान्ति, प्रेम और सहयोग का मातामरुण बना कर रहना चाहता है। यह भावना सभी साकार रूप ले सकती है जब मानव अपने ज्ञान, पाल, रहन-सहन और आचार विचार में स्वस्थ और शुद्ध हो। . . .”

सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता फिर किसी जीव को मारना ही नहीं, मार-कर उनसे घपना पेट भरना कितना जघन्य अपराध है ? युगो-युगो से भारतवासी शाकाहारी रहे हैं। शाकाहार को इस सनातन प्रवृत्ति के पीछे सामान्यतः धर्म-भावना ही प्रेरक कारण रही है। आज की तरुण पीढ़ी केवल धर्म की कसौटी पर किसी चीज को स्वीकार कर ले, इस की संभावना बहुत कम रह गई है। अतः यह अनिवार्य हो गया है कि शाकाहार की महत्ता और उपयोगिता का विवेचन सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, नैतिक, शारीरिक, स्वास्थ्य आदि सभी दृष्टियों से किया जाय। आज पश्चिमी राष्ट्र भी मांसाहार को छोड़कर शाकाहार की ओर घाकूण्ट हो रहे हैं। इसके मूल में धार्मिक भावना उतनी नहीं जितनी तार्किक शक्ति और वैज्ञानिक बुद्धि है। ज्ञान-विज्ञान के विकास ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि मानव का प्राकृतिक

भोजन-फल, याक और अन्न है, मांस, मद्य और धन्ये नहीं ।

आदि मानव ग्रहसक था :

“आदि मानव तिकादी था और पशु-पक्षियों का बंध कर जीवन-निर्वाह करता था” — यह बात भ्रामक ही नहीं शनत भी है । जैनग्रन्थों में इस काल को ‘भोग-भूमि’ कहा गया है और बताया गया है कि तब प्राणियों में तामसी विषमता जगो ही नहीं थी । वे प्रकृति के होकर ही रहने थे । प्रपत्ति प्रेम से प्रेम में उत्पन्न हुए वे प्रेम में ही बढन, पलते और जीते थे । कल्पवृक्षों के सहारे ही उनका जीवन चलता था । जैन ही नहीं बौद्ध और बौद्ध मान्यताएँ भी आदि मानव को ग्रहसक और शाका-हारी सिद्ध करती हैं । यही नहीं भारतेतर पंमंत्र थो-कुरान, बाइबिल-आदि ने भी इसी बात की पुष्टि की है । पुरातत्व इस बात का साक्षी है कि हमारी सस्कृति वृक्षों की छाया में ही पली और पनपी । विभिन्न खुदाइयों से पता चलता है कि आदि मानव और पशु में प्रगाढ़ प्रेम था । मार-काट का दुर्भाव तो उसमें सम्मता के साथ आया जब वह स्वार्थ में ग्रन्था हो जला था । इजिप्ट स्मिथ का यह कथन सही है कि कुछ युग पहिले मानव सुख-शांति से परिपूर्ण स्वर्ण-युग में रहता था ।

शाकाहार नैतिक कसौटी पर

ससार का प्रत्येक प्राणी आत्मत्व की दृष्टि से समान है । सभी प्राणियों में मानव अधिक विवेक-शील और संवेदनशील होता है फिर भला वह मासा-हार का सेवन कर कैसे नैतिक बना रह सकेगा ? जब मासाहार किया जाता है तब किसी न किसी पशु-पक्षी की हत्या धनित्वा रूप में की जाती है । हो सकता है यह हत्या मासाहारी स्वयं न करे और पक्षेवर लोगो द्वारा हो । पर इससे हिंसा का नृश-सता और पाशविकता में कोई अंतर नहीं रहता ।

अपना ही पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या करना प्रकारान्तर से स्वयं मानवता की हत्या करना है । जब तक मनुष्य हृदय-हीन न हो जाय, अपने अतस्तन से करुणा और दया की भावना न हटा दे तब तक वह दूसरों की हत्या जैसा क्रूर कर्म कर ही नहीं सकता और यदि ऐसा जघन्य कार्य करता है तो समझ लो वह दया, पर दुःख-कातरता, प्रेम, सहानुभूति आदि सभी दैविक गुणों पर कुठाराघात करता है । उनके मूल उत्स को रोककर समाज में हिंसा, क्रूरता, द्वेष आदि दुर्गुणों का प्रचार कर समस्त मानवता को अनेतिक, निर्मम-और हिंसक बनाता है । शाकाहार में मानव अपने हृदय की सात्विक वृत्तियों को ही रखा नहीं करता बरन् शाक, फल, वृक्ष, गिरि, लता आदि प्रकृति के विभिन्न अंगों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर अपने आत्मा का विस्तार भी करता है ।

शाकाहार का सामाजिक पक्ष :

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह समाज में शांति, प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाकर रहना चाहता है । यह भावना तभी साकार रूप ले सकती है जब मानव स्वयं अपने मान-पान, रहन-सहन और आचार-विचार में स्वस्थ और शुद्ध हो । महावीर, बुद्ध, कम्प्यूतियस, लाउन्ने, बुरउस्त, ईसा, कबीर, नानक, गांधी आदि समाज-मुधारकों ने सामा-जिक हित और वैयक्तिक प्रसन्नता के लिए शाका-हार को रामबाण दवा बताया । यही भाव वह नीच का पत्थर है जिस पर “सादा जीवन और उच्च विचार” का प्रासाद सजा किया जा सकता है ।

पर हेरानी तो तब होती है जब समाज-कल्पास के नाम पर मासादि सेवन का प्रचार किया जाता है । यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मासादि-सेवन से स्नायविक उत्तंजना बढ़ती है । डा० टाल ने इस उत्तंजना को ऐसा रोग बताया है जो शारीरिक

व्यवस्था-क्रम के व्यक्ति-क्रम से उत्पन्न होता है और समाज में विषमता फैलाता है।

मासाहारी अपने जिज्ञा पर कानून नहीं रख सकता। वह भूल से अधिक खाता है। पाचन-शक्ति के मद पड़ जाने से वह उसे पचा नहीं सकता तब मद्य की ओर दौड़ता है और नशा करने की बुरी आदत सीख लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक ओर तो वह अधिक खर्च करके कर्जदार बनता है, समाज का आर्थिक सतुलन बिगाड़ता है, पारिवारिक पवित्रता नष्ट करता है और दूसरी ओर समाज में व्यवचार फैलाता है, भयकर दुर्घटनाएँ उपस्थित कर हजारों निरपराध प्राणियों के जीवन में खेलता है। जार्ज वर्नाडग ने एक जगह पशु-पालन की विडम्बना पर व्यय करते हुए लिखा है कि लाखों मानव, चाहे वे पशु पालक गड़रिये हो अथवा कमाई, सभी उम्र समय तक पशु की सेवा-सुधूपा करते हैं जब तक वह जीवित है—उमे खिला-पिला कर खूब मोटा-ताजा बनाते हैं और अन्त में उसी के घातक बन जाते हैं, इसमें अधिक वचकता और क्रूरता क्या हो सकती है? नामा-जिक स्वस्थता, पवित्रता और सहकारिता के लिए यह अनिवार्य बात है कि व्यक्ति निरामिष हो, स्नेह-शील हो।

शाकाहार और शरीर विज्ञान :

आत्म-विकास का साधक होने के कारण वन-स्पत्याहार ही निर्विवाद रूप से मानव का स्वाभाविक भोजन है। पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता शरीर-रचना के तुलनात्मक अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मानव प्रकृति से फलाहारी जीव है। मानव की शरीर-रचना की भिन्नता यह सिद्ध करती है कि मानव का स्वाभाविक भोजन मांस नहीं है। डा० बेमली ने भेड़, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, और बन्दर की खोपडियों का मनुष्य की खोपड़ी के साथ तुलनात्मक परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य बदर की खोपड़ी के अति निकट है। मनुष्य और बन्दर

के दाढ़ व दात भी एक समान हैं। इससे सिद्ध है कि मनुष्य शरीरतः बदर की तरह फलाहारी जीव है। मनुष्य की राल (यूक) भी कुत्ते, बिल्ली आदि मांस भक्षी पशुओं से भिन्न प्रकार की होती है। कुत्ते, बिल्ली आदि मांस-भक्षी पशुओं के पेट में हाइड्रोक्लोरिक-एसिड (आम्ल) का अनुपात मानव के पेट से लगभग दस गुना अधिक होता है।

डा० राबर्ट एण्डरसन ने भी स्पष्ट किया है कि मानवीय पेट की भाँकति मांस-भक्षक पशुओं से भिन्न है क्योंकि उनकी आत छोटी और जिगर बड़े होते हैं जबकि मानव की आतें बड़ी और जिगर छोटे होते हैं। मांसभक्षी पशुओं के बड़े बड़े जिगरो से जो रस भरता है वह भी इतना तीव्र होता है कि हड्डी को हड़म कर लेता है, जबकि मानव के जिगर से बँसा तीव्र रस नहीं भरता।

पाचन-क्रिया को दृष्टि से भी मासाहार शरीर के अवयवों को जड़ और कुठित बनाता है। मासा-हारी अपने पेट में ऐसी वस्तु डालता है, जिसमें शरीर के पाचन सबंधी अवयवों का बहुत कुछ काम बाहर ही हो चुका होता है। दूसरे शब्दों में जो काम मनुष्य की जठराग्नि को करना होता है वह काम पशु-पक्षी आदि की जठराग्नि पहले ही कर चुकी होती है। शरीर रचना और पाचन प्रक्रिया को देखते हुए हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शाकाहार ही मानव का स्वाभाविक भोजन है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध साहित्यकार शा शाकाहार के बड़े समर्थक थे। कहा जाता है कि एक बार उन्हें एक भोज में सम्मिलित होने का निमन्त्रण मिला। उस भोज में शाकाहारियों के लिए कोई चीज नहीं थी। एक सलाद ही ऐसा था, जिसे खाया जा सकता था। भोज शुरू हुआ। सब लोग भोजन करने लगे। शा बेचारे पहले तो चुप बैठे रहे। फिर सलाद ही खाने लगे। यह देखकर उनके पास बैठे हुए एक सज्जन बोले—मिस्टर शा ! इतनी स्वादिष्ट चीजों के होते हुए भी आप यह क्या खा रहे हैं ? इस पर

शा ने बड़ी सादगो से उत्तर दिया—“मेरा पेट कब्जिस्तान नहीं है, महोदय । इन्मे केवल साग-सब्जियों के लिए जगह है, मुर्दों के लिए नहीं ।”

शाकाहार और स्वास्थ्य :

कहने वाले कहते हैं कि मासाहार बलवर्द्धक होता है पर मास है क्या ? वह शाकाहार से बना हुआ एक शारीरिक तत्व ही तो है । सामान्यतः मास उन्हीं प्राणियों का ग्रहण किया जाता है जो शाक-पात से जीवनयापन करते हैं अतः यह मान लेना न्यायसंगत है कि मास शाक-पात के भोजन से बना हुआ ही एक पदार्थ है । जब सच्चाई यह है तो फिर उन्हीं वस्तुओं को क्यों न खाया जाय जिनसे मास बनता है । विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाले पशु-पक्षी जब विभिन्न प्रकार के खाद्य पचाकर मास तैयार करते हैं तब उस मास के साथ उस प्राणी विशेष के तत्व भी मिलते हैं । मनुष्य जब ऐसे मास का सेवन करता है तब वह प्रकारान्तर से उस प्राणी विशेष की प्रकृति को भी अपनाता चलता है । यही कारण है कि मासाहारी में सात्विक बल की अपेक्षा पाषाणिक शक्ति, कठराणा की अपेक्षा क्रोधावेश और शांति की अपेक्षा उथल-पुथल की खरा अधिक पाई जाती है । इन्मे बल नहीं उद्देग कहना ज्यादा ठीक होगा ।

सच्चे सात्विक बल की प्राप्ति का सरल और समुचित साधन शाकाहार है । डा० टाल्वाट का कहना है कि जिन सोलह तत्वों की हमारे शरीर-निर्माण के लिए आवश्यकता होती है वे सब शाकाहार में निहित हैं । प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, खनिज, विटामिन आदि जो तत्व समुचित आहार के लिए आवश्यक माने गये हैं वे सब शाकाहार में यथेष्ट मात्रा में पाये जाते हैं । डाक्टरों का तो यहाँ तक कथन है कि दूध, गिरी, मटर आदि पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन अधिक शुद्ध और लाभप्रद होता है जबकि मासादि से प्राप्त प्रोटीन अशुद्ध और हानिकर, क्योंकि मासजन्म प्रोटीन में टोक्सिक, फजला,

मूत, कीटाणु, भय आदि कारणों से उत्पन्न विष, केसर को पैदा करने वाला अश आम्लिक तेजाब आदि मिला रहता है ।

सब बात तो यह है कि दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए शाकाहार ही सर्वोपरि दवा है । डा० एन्डरसन ने ठीक ही लिखा है कि नियत समय में मानव की आत मास-सेवन से उत्पन्न जो टोक्सिन है उसे नहीं रोक पाता और वह टोक्सिन रक्त में मिलकर रक्त को विषाक्त बना देता है जिससे बड़े-बड़े राज रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

शाकाहार का आर्थिक पहलू :

मास स्वतः एक महंगा पदार्थ है और फिर वह बिना घी मसाले के नहीं खाया जा सकता । जिस देश में जनसाधारण को भरपेट रोटी नहीं मिलती हो, उस देश के लिए मासाहार की व्यवस्था हास्यास्पद नहीं तो क्या है ?

उत्पादन की दृष्टि से देखने पर भी पता चलता है कि दो बीघा भूमि में कम से कम बारह मन शाक व अन्न दोनों फसलों में पैदा किया जा सकता है जबकि उसी भूमि पर दो बैलों तक का निर्वाह भी नहीं हो सकता । अर्थशास्त्रियों के अनुसार मासोत्पादन से अन्नादि का उत्पादन दस गुना और शाक-भाजी का उत्पादन सौ गुना अधिक होता है ।

जीवों और जीने दो :

इन सभी दृष्टियों से विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मासाहार हमें विकृति की ओर ले जाता है जबकि शाकाहार प्रकृति की ओर । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि मानव खाने के लिये नहीं जन्मा है, वह जीवित रहने के लिये खाता है । उसके जीवन की सफलता और सार्थकता इसी में है कि वह स्वयं सुख में जीये और दूसरों को भी सुख से जीने दे । यह तभी संभव है जब वह अपने प्राकृतिक भोजन फल, शाक और अन्न पर ही निर्भर रहे ।

मानवता के उपदेष्टा महाश्रमण महावीर

डॉ० कस्तूरचंद कासलीवाल
एम. ए., पी-एच. डी.

महावीर महावीर जयन्ती है। देश विदेश में महाश्रमण महावीर के उपदेशों के प्रचार का दिन है। साम्प्रदायिकता, वर्गभेद, ऊँच नीच एवं शासन के अत्याचारों से पीड़ित मानवता के उद्धार का दिवस है। सर्वजोष समभाव, सर्व धर्म समभाव एवं समाजवाद के पथ पर घाये बहने की प्रतिज्ञा लेने का अवसर है। लेकिन प्रतिज्ञा लेने मात्र से बचवा उनके उपदेशों के श्रवण मात्र से काम चलने वाला नहीं है। गत अर्द्ध हज़ार वर्षों से समस्त भारतीय समाज एक विशेषतः जैन समाज इन उपदेशों को हर वर्ष सुहराती है। जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा लेती है। इनकी महत्ता का गुणगुना करने में भी नहीं थकती लेकिन फिर भी जो स्थिति कल भी बही छाज भी है। यदि एक वर्ग भी भगवान महावीर के सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतार ले तो वह सचमुच आदर्श बन जाये। लेकिन ऐसा नहीं होता और यही मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है।

“यह प्रथम अवसर था जब किसी धर्म-चार्य ने जनभाषा में प्रवचन दिया था इसलिये असम्य जन उनकी धर्म सभाओं में जाने लगे और अपने का धर्म समझने लगे। अब तक धर्म एक वर्ग की ही भवती थी। पूजा स्तवन करना उसी के अधिकार में था। ग्रन्थों के पढ़ने और पढ़ाने का कार्य भी उन्होंने ही करवा था। धर्म धर्म न रहकर पाखण्ड बन गया था इसलिये जनता उनसे उबठुकी थी।”

फिर भी महापुरुषों का स्मरण गुणानुवाद करना अच्छा ही है ।

भगवान महावीर पहिले मानव थे और बाद में तीर्थंकर और भगवान । उन्होंने मानव के रूप में जन्म लेकर मानव जीवन की सार्थकता की उद्घोषणा की थी । साथ ही स्वर्ग के देवों में भी मानव जीवन के प्रति ईर्ष्या पैदा कर दी थी । जन्म लेने के पश्चात् उनकी अनीतिकता, मूर्ख, ब्रूभ, निर्भयता एवं उदारता की सर्वत्र चर्चा होने लगी । तीर्थंकर को अपने बीच पा मानवता धन्य हो गई लेकिन देवत्व ईर्ष्या में जल भुन गया । इसलिये महावीर के बाल्य जीवन में ही उन्होंने उनकी परीक्षा ले डाली । कहने है जब वे उद्यान में अपने समकक्ष मित्रों के साथ खेल रहे थे तो एक देव भयकर सर्प के रूप में उनके बीच में चला गया । सर्प भी क्या या साक्षात् महाकाल का ही दूसरा रूप था । उसे देखते ही सभी बालकों के होश उड़ गये । वे अपने प्राण बचा कर भागने लग । लेकिन महावीर धबराये नहीं । उन्होंने उस सर्प को पकड़ कर एक और काफी दूर फेंक दिया । इसके पश्चात् उनके जीवन में और भी कितनी ही घटनाएँ घटी । सभी पर उन्होंने सफलता पूर्वक विजय प्राप्त की ।

महावीर क्षत्रिय राजकुमार थे । उनके पिता सिद्धार्थ वैशाली के समीप ही स्थित कुंड ग्राम के शासक थे । माता त्रिशला तत्कालीन सम्राट चेटक की बहिन थी इसलिये जन्म में ही उन्हें सभी मुख मुखांगे उपलब्ध थी । अपार सम्पत्ति थी, पुलिस और सौज्य थी, शासन करने की प्रजा थी । लेकिन महावीर इनमें महान नहीं कहनाये, यदि सम्पत्ति एवं वैभव ही महानता का सूचक हो तो न जाने इस जगत में कितने सम्राट राजा महाराजा एवं सेठ हो गये । आज वे काल के गत में डम नरह चले गये जस कभी हुए ही नहीं थे । बचपन में ही महावीर चिन्तनशील रहने । वे कभी अपने

महलो से कभी राज मार्ग से मानवता को कराहती हुई देखते । ऊँच नीच का भेदभाव भूल प्यास एवं भय से आतंकित मानव के भावों को सहज ही वे पढ़ लेते और फिर घन्टो इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया करते । वे जब पूर्ण युवा हुए तो माता-पिता ने उनके विवाह की चर्चा की । राजा महाराजाओं ने अपनी अपनी राजकुमारियों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रजा अपनी युवराज्ञी के दशन के लिये अधीर हो उठी । उन्हें राज्य की दुहाई दी गई । वध परम्परा के समाप्त होने का भय दिखाया गया । माता पिता की वृद्धता का अनुभव प्रस्तुत किया गया लेकिन महावीर ने कहा कि वैवाहिक जीवन के मुखा को भोगने हुए उन्हें न जाने कितने हों जन्म व्यतान हो गये लेकिन मृत्यु का कभी आभास नहीं हुआ ।

बत्तीस वर्ष की युवा अवस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और निग्रन्थ प्रव्रज्या धारण करनी । दिखाए ही उनका परिधान बन गई । राज महलो का स्थान मुत्सान जगलो गुफाओं एवं पर्वत शिलाओं में ले लिया । पद व्यजन के स्थान पर दिन में एक बार अहार ग्रहण और वह भी खड़े खड़े हाथों में ही लेना प्रारम्भ कर दिया । कुछ गिनती के शास लेना उनकी साधना का अंग बन गया । फिर भी कभी कभी उन्हें निराहार रहना पड़ता । कितने ही दिन, मण्डाह पक्ष एवं मान बाँत जाते और वे अहार के लिये गमन भी नहीं करते । भाग्य के थपड़े खानी हुई राजकुमारी चन्दनवाला न भगवान महावीर को उनके गम्भीर उपवास के पश्चात् उबले हुए कोदो के बीज का जब अहार दिया तो देवताओं ने उस सती पर पुष्प वर्षा की थी । इस तरह १२ वर्ष के एक लम्बे समय तक वे पोर साधना में लीन रहे । भयकर सर्दी, गर्मी एवं वर्षा उन्हें जरा भी बिचलित नहीं कर सका । सर्दी में नदी के किनारे, गर्मी में

शिलातल पर एवं वर्षों में पेड़ के नीचे वे श्राव्य चिंतन करते। उनकी तपस्या के सामने बड़े बड़े ऋषि महर्षि लज्जित हो जाते और मौन रूप से ही उन्हें अपना गुरु मान लेते।

४२ वर्ष की अवस्था में वैशाख शुक्ला १० के दिन उन्हें कैवल्य हो गया। वे सर्वज्ञ कहलाने लगे। तीन काल एवं तीन लोकों का ज्ञान उन्हें स्पष्ट हो गया। उन्होंने श्राव्य तत्व को जान लिया। उनकी वर्षों की साधना सफल हो गई। मानवता को विनाश में बचाने एवं मृत्यु पथ में लगाने का उनका स्वप्न साकार हो गया। श्राव्य कृष्ण प्रतिपदा के दिन उनकी प्रथम देयना हुई। राजगृही में विपुलाचन पर्वत पर स्वर्ग के इन्द्रों ने एक भव्य सभा भवन का निर्माण किया जिसमें मानव को ही नहीं पशु पक्षी तक के लिये धर्म श्राव्य करने की पूरी छूट दी गई। उनकी धर्म सभा में ऊँच नीच, गरीब अमीर, छोटा बड़ा कुलीन अकुलीन का कोई प्रश्न नहीं था। सभा भवन गोल आकार में था। जो १२ स्थानों में विभक्त था। इनमें स्वर्ग के देवी देवता, मनुष्य एवं निर्यक्ष सभी अपने अपने नियत स्थान पर बैठकर धर्मश्रावण करके अपने जीवन को सफल बनाते। भगवान महावीर मध्य में विराजते थे इसलिये सभी धोनाघ्रा के लिये वे समान दूरी पर थे। संस्कृत भाषा के स्थान पर उद्गान तत्कालीन जन भाषा अर्थात् मागधी प्राकृत को अपनाया और उसी में उन्होंने अपना प्रवचन देना प्रारम्भ किया। यह प्रथम अवसर था जब किसी धर्माचार्य ने जन भाषा में प्रवचन दिया हो। इस लिये लोग उनकी धर्म सभाओं में जाने लगे और अपने को धन्य समझने लगे। अब तक धर्म एक वर्ग की ही बपोती थी। पूजा वदना स्तवन करना उमी के अधिकार में था। शस्त्री को पढ़ना और पढ़ाने के कार्य भी उन्होंने ले रखे थे। धर्म धर्म न रहकर पाखण्ड बन गया था इसलिये जनता उनसे ऊँच चुकी थी।

भगवान महावीर ने धर्म के एक बिकार को समाप्त कर उसे प्राणी मात्र के लिये सुलभ बना दिया। स्वर्ग और मोक्ष के द्वार जो एक वर्ग के लिये सदा के लिये बन्द कर दिये गये थे भगवान महावीर ने उन्हें बिना किसी जाति गत भेदभाव के सभी के लिये खोल दिये। जन्म से ऊँच नीच की भावना पर उन्होंने बड़ा प्रहार किया। कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है और कर्म से ही क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र कहलाता है। इस सिद्धान्त को जन जन तक पहुँचा दिया। उन्होंने प्राणी मात्र से प्रेम करने की उद्घोषणा की तथा प्राणी हिंसा को जघन्यतम अपराध घोषित किया। ३० वर्ष की अवधि तक देश देश के कोने कोने में बिहार करके उन्होंने उस समय के वातावरण को ही बदल दिया और उसे नया जीवन प्रदान किया। लोगों को दमघोड़ जीवन से मुक्ति मिल गई और जीवन का आनन्द घाने लगा। देश के लाखों करोड़ों व्यक्ति उनके अनुयायी हो गये। महावीर जहाँ भी विहार करते उनके लिये सभागृह बनाया जाता और इसमें सभी वर्ग जाति एवं व्यवसाय के लोग सम्मिलित होते। उन्होंने थोड़े समय में ही धर्म के पोषक को समाप्त कर दिया और धर्म पर होने वाले अत्याचारों को मद्दा के लिये समाप्त कर दिया। बड़े बड़े वेदपाठी विद्वान उनके शिष्य बन गये और देश में इन प्रकार नया अध्याय आरम्भ हुआ। भगवान महावीर के उपदेशों का सार निम्न प्रकार है—

१ जगत के सभी प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है कोई भी मरना नहीं चाहता इसलिये सभी जीवों की प्रतिपालना ही सबसे अग्र्य धर्म है। अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। प्राणी वध महान पाप है इसलिये किसी के प्राणों का वध मत करो सब जीवों को सुखप्रिय है इसलिए किसी को कष्ट मत पहुँचाओ।

२. वस्तु विभिन्न धर्म युक्त है। एक ही वस्तु का विभिन्न रूप से स्वरूप जाना जा सकता है। किन्तु वस्तु के अपने ही ज्ञान को सभीचीन समझना और दूसरे के ज्ञान को मिथ्या यही विरोध का कारण है। आग्रहवाद से समस्याएँ सुलभने के स्थान पर उलझ जाती है इसलिये भगवान महावीर ने विचारों में अनेकान्त दृष्टि अपनाने पर बल दिया। अनेकान्तवाद को उन्होंने सर्व धर्म समन्वय का रूप दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म अच्छे हैं लेकिन उनमें व्याप्त आग्रहवाद बुरा है।

३ आवश्यकता से अधिक सचय करना पाप है। प्रत्येक मानव को अपने परिग्रह की सीमा निर्दिष्ट कर लेनी चाहिये। जगत में वर्ग भेद,

सघर्ष उसी परिग्रह अथवा मन्वय के ही कारण होते हैं। एक के पास इतना अधिक सग्रह हो कि वह उसका दुरुपयोग करता रहे तथा एक के पास दो जून खाने को भी न मिले यही विरोध एव लड़ाई का कारण है। जगत में ऊँच नीच, छोटा बड़ा, गरीब धनी सभी सकुचित मनोवृत्ति के ही परिणाम हैं। इसलिये अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो और उनके जीवन को सुखी बनाओ।

उनके इन तीन उपदेशों ने मानवता को नष्ट होने से बचा लिया और उसे एक प्रशस्त जीवन प्रदान किया। आज भी इन ही उपदेशों के प्रचार एव प्रसार की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

महावीर वाणी

जीवन असंस्कृत है अर्थात् एक बार टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ता अतः एक क्षण भी बेकार न करो।

—श्री सी वनकर

धर्म और उसकी अनिवार्यता

श्री प्रेमचन्द राविका

एम. ए., शिक्षा शास्त्री

महाराजाज सस्कृत कॉलेज, जयपुर

‘धर्म’ की परिभाषा, व्याख्या और उसकी जीवन में अनिवार्यता पर विचार करने से पहले यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि धर्म की आवश्यकता कब और क्यों हुई ? प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् स्व० प० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ ने इस विषय में एक स्थान पर लिखा है कि एक समय था जब मनुष्य में जिज्ञासा का उदय नहीं था उसका जीवन सघर्ष विहीन था । उसकी इच्छाये अत्यन्त सीमित थी और प्रकृति ही उन्हें स्वतः पूरी कर देती थी—(जैसा कि भारतीय प्राच्यग्रन्थों में प्रतीक्षित वस्तुओं के पूरक कल्पवृक्षों का उल्लेख मिलता है ।) लाखों वर्षों तक उसकी यही स्थिति रही । किन्तु प्रकृति की परिवर्तनशीलता के कारण युग का भी परिवर्तन हुआ और मनुष्य की इस स्थिति ने पलटा छाया । पहले वह वर्तमान में ही तन्मय था । न उसे भविष्य की चिन्ता थी और न भूत का विचार । अब वह आगे आने वाले कल के विषय में भी सोचने लगा । उसकी जिज्ञासायें

“सदाचार और धर्म में कोई भेद नहीं है । सदाचार से जीवन भौतिकता से हट कर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है । सदाचार स्वयं ही आध्यात्मिकता है । इनसे जीवन में स्फूर्ति एवं वैतन्य आता है । कोई भी सम्प्रदाय उभी बिजयी हो सकता है जब उसमें आचारवाद् मनुष्यों का बहुल्य हो । ”

बढ़ने लगी। प्रकृति भी पहले की तरह अनुकूल न रही। इसीलिए भविष्य की चिन्ता ने उसमें सप्रह की भावना उत्पन्न कर दी और इस भावना ने उसके जीवन में सघर्ष को जन्म दिया। जीवन में अनेक अभाव खटकने लगे। इन अभावों की पूर्ति को ही वह अपने जीवन का उद्देश्य मानने लगा। इस पूर्ति के लिए जो सघर्ष हुआ, उसके लिए हिंसा, झूठ, चोरी आदि का आश्रय लेना पड़ा जो मानव-स्वभाव के लिए प्रतिकूल थी-इसलिए इनका निषेध करना अनिवार्य समझा गया और यह निषेध ही मनुष्य का 'धर्म' कहलाया।^१

पाश्चात्य राजनीति-विचारक 'रूसो' भी अपने सामाजिक समझौता सिद्धान्त (Social Contract Theory) में यही लिखते हैं कि सभ्यता के प्रथम चरण प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अविक सुखी था। पर सभ्यता एवं बुद्धि के विकास ने मनुष्य में जिज्ञासा, इच्छाओं की पूर्ति और इनके लिए स्वार्थ व सघर्ष की भावना को जन्म दिया। इससे मनुष्य का प्राकृतिक जीवन दुःखमय हो गया। इसके लिए मनुष्य को सामाजिक समझौता करना पड़ा और कालान्तर में धर्म व राज्य की स्थापना हुई। रूसो मनुष्य को फिर से सुखी जीवन बिताने के लिए "प्रकृति की ओर लौट चलने के लिए" (Back to Nature) कहता है।^२ रूसो की यह विचारधारा हमारे प्राच्य भारतीय मनीषियों के विचारों से मेल खाती है, जो मानव-मात्र को प्राकृतिक रूप में और कृत्रिमता से परे रहने के लिए कहते हैं। कृत्रिमता के आचरण में मनुष्य अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है और उसके जीवन में विषमता आ जाती है।

धर्म की उत्पत्ति के पश्चात् इसकी आवश्यकता का अनुभव करते हुए विभिन्न विद्वानों ने इसकी विभिन्न व्याख्याएँ की। भारतीय वाङ्मय में तो इस 'धर्म' शब्द ने पर्याप्त स्थान ले रखा है।

आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य में तो वह ओत-प्रोत है ही परन्तु आश्चर्य है कि ज्योतिष एवं आयुर्वेद आदि विज्ञान के विभागों में भी किसी न किसी रूप में वह उल पड़ा। यही नहीं, राजनीति भी अनेक बार धर्म के आधार बिना नहीं चल पाती। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि हमारे समूचे जीवन के प्रत्येक भाग में, जन्म से मृत्यु पर्यन्त विविध संस्कारों में 'धर्म' का बोल-बाला रहा है। वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण, अरण्यक, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण तथा जैन एवं बौद्ध आदि समूचा भारतीय वाङ्मय 'धर्मतत्त्व' के प्रतिपादन, इसकी विभिन्न परिभाषाओं एवं व्याख्याओं से भरा पड़ा है। यहाँ कतिपय परिभाषाएँ प्रस्तुत की जाती हैं—

शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार 'धारयतीति धर्मः', जो धारण करता है वही धर्म है। धर्म का दूसरा अर्थ कर्तव्य से भी होता है। मनुष्य का जो अपना कर्तव्य है वही धर्म है। अमरकोषकार 'धर्म' शब्द के कई अर्थ करते हैं। उन्होंने तो इसका लिङ्ग भेद भी स्वीकार किया है। पुण्य वाचक शब्द को वे पुल्लिङ्ग और नपुंसक लिंग मानते हैं। उन्होंने 'धर्म' का अर्थ पुण्य, यमराज, न्याय, स्वभाव, आचार और सोमरस का पीने वाला माना है।

३ वेदों में धर्म का अर्थ भिन्न रूप में बतलाया गया है।

सत्यं बृहदं ऋतम् उग्रं

दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवी धारयन्ति ।

—अर्थात् सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ इन्हीं पर पृथिवी टिकी हुई है और यही धर्म है। 'मनुस्मृति' ने सब धर्मों का मूल वेदों को ही माना है। पर साथ ही वह स्मृति, शील और आचार को भी धर्म कहती है। मनु ने धृति-क्षमादि धर्म के दश लक्षण माने हैं।

“वृत्ति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह ।
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणम् ॥”

‘मनु’ महाराज ने चारो वर्गों के लिए जो धर्म बताया है उसमें चाच बातो पर जोर दिया गया है—

“अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह ।
एत सामासिक धर्म चालुर्वर्ण्योऽब्रवीन्मनु . ॥”

वैशेषिक सूत्रकार महर्षि कणाद अपने वैशेषिक सूत्र ग्रन्थ में धर्म का लक्षण और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि “यतोऽभ्युदय निश्चयस सिद्धि स धर्म” अर्थात् जिससे मनुष्य को इस लोक में अभ्युदय और पारलौकिक जीवन में मुक्ति की प्राप्ति हो वही धर्म है। धर्म की यह व्याख्या अधिक व्यापक और मनोब्राह्म है। यह आत्मा चरमपुरुषार्थ मोक्ष की ओर लक्ष्य करती है।

‘महामारत’ में “आचार प्रथमो धर्म”—सदाचरण को ही धर्म माना है। इसी तरह “सत्य-मस्ति परो धर्म” एवं ‘अहिंसा परमो धर्म’ कहकर हमारे आचार्यों ने सत्य और अहिंसा को धर्म में उत्कृष्टता स्वीकार की है।

४ प्रख्यात तार्किक विद्वान् ‘जैनाचार्य समन्त-भद्र’ अपने ‘रत्नकरण्ड आचकाचार’ ग्रन्थ में पहले धर्म शब्द की निरुक्ति करते हैं, “ससारदुःखत सत्त्वान् यो धारयुतमे सुखे”—अर्थात् जो जीवों को ससार के दुःखों से हटाकर उत्तम सुख में धारण करता है, वह धर्म है। इसके बाद वे कहते हैं “सद् दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः” अर्थात् तीर्थंकरों ने सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चे चारित्र्य को ही धर्म कहा है। धर्म की ये दोनों व्याख्यायें उत्कृष्ट हैं।

इनसे भी बहुत पहले जैन आ० कुन्दकुन्द “वत्यु सहावो धम्मो” वस्तु या आत्मा के क्षमादि रूप स्वभाव को धर्म कहते हैं। एक दूसरे स्थान पर

“चारित्तं खलु धम्मो” कहकर हमारे महान् आचार्यों ने ‘चारित्र्य’ को धर्म का अपरिहार्य अंग माना है। पाश्चात्य विद्वान भी “Character is god” कहकर उक्त उक्ति का समर्थन करते हैं।

बौद्ध धर्म के ‘धम्मपद’ नामक ग्रन्थ में धर्म के नाना रूपों का वर्णन करते हुए मनुष्य के आचरण पर विशेष जोर दिया गया है और ‘अवेर’ अर्थात् अक्रोध या ‘क्षमा’ को ही सनातन धर्म बताया है।

‘गोस्वामी तुलसीदास’ ने ‘राम चरित मानस’ में “परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीडा सम नहि अघमाई ॥” कहकर परोपकर, दया आदि को धर्म बताया है।

जैनधर्म एवं दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् प. कैलाशचन्द्र शास्त्री ने ‘जैनधर्म’ पुस्तक में “धर्म” के बारे में निम्न विचार रखे हैं—

“धर्म शब्द के दो अर्थ पाये जाते हैं—एक, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं जैसे अग्नि का जलना, पानी का शीतल रहना, वायु का बहना और आत्मा का चैतन्य रहना। दूसरा आचार या चारित्र्य को धर्म कहते हैं। इस दूसरे अर्थ को कोई इस प्रकार भी कहते हैं—जिससे अभ्युदय और निश्चयस—मुक्ति की प्राप्ति हो उसे धर्म कहते हैं चूँकि आचार या चारित्र्य से इनकी प्राप्ति होती है, अतः चारित्र्य ही धर्म है।”

‘धर्म’ शब्द बहुत व्यापक है। अग्रेजी में उसे Religion कहते हैं। यह रिलीजन सेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फिर से बाधना या सम्बन्ध जोड़ना। ‘इस्लाम’ शब्द ‘सलम’ से बना है, उसका अर्थ ‘शान्ति’ से है। ‘ईश्वर’ की शान्तिपूर्ण स्वीकृति उसके लिए आत्मत्याग करना—अहंकार को मिटाना। वेद में धर्म शब्द का अर्थ है सबको धारण करने वाली वस्तु के लिए,

सबको एक सूत्र में बाधने वाली वस्तु के लिए ।
रिसीजन का भी यही अर्थ है और 'इसलाम' भी
उसी दिशा में जाता है ।

घट घट में बसे हुए तत्त्व को जानना, आत्मा
को जानना और परमात्मतत्त्व की प्राप्ति ही तो
धर्म हैं । इस धर्म के भीतर वे सब गुण आ जाते
हैं जो हर मनुष्य में होने चाहिए । जैसे-सत्य, प्रेम
करुणा, क्षमा, इन्द्रियो का समय, स्वच्छता, पवि-
त्रता और नम्रता आदि ।

धर्मों की विभिन्नता.—विश्व में इस समय
लगभग ८०० धर्म हैं, जिनमें, हिन्दू जैन, ईसाई,
इस्लाम, पारसी, मिस्त्र, बौद्ध, यहूदी, कनफ्यूशस
आदि ग्यारह धर्म ऐतिहासिकता, साहित्य और
संख्या आदि अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय हैं ।
प्रत्येक धर्माचार्य ने अपनी विचारधारा एवं मतानु-
सार धर्म की भिन्न-२ व्याख्या की । यद्यपि धर्मों
की इस विभिन्नता में भी मनुष्य में यदि विवेक
और सहृदयता हो तो समन्वय एवं एकता को
हृदय गम कर सर्वधर्मसमभाव के तत्व को समझा
जा सकता है । तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि
धर्मों की विभिन्नताओं ने धर्म के विषय में मानव
के मन में व्यामोह पैदा कर दिया है और इस
तरह 'धर्म तत्व' विवादों का कारण बन गया ।
किसी गवेषी विद्वान ने ठीक ही कहा है—

५ "श्रुतिविभिन्ना स्मृतिविभिन्ना
नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।
धर्मस्य तत्त्व निहितं गुहायाम्,
महाजनो येन गतः स पन्थः ।"

—अर्थात् धर्म तत्व के प्रतिपादन के विषय में
श्रुति अर्थात् वेद एक मत नहीं है । वह विभिन्नताओं
से भरी पड़ी है और यही बात स्मृतियों के विषय
में भी है । कोई एक मुनि नहीं, जिसका वचन
प्रमाण माना जाय । इसलिए यही कहना ठीक है
कि 'धर्म तत्व' गुफा में छिपा हुआ है । इस विषय

में वही रास्ता पकड़ना चाहिए जिससे महाजन
(महापुरुष) गया हो ।

उक्त पद्य में ध्यान देने योग्य बात यह है कि
यहाँ 'गुहा' का अर्थ गुफा से नहीं, हृदय से है ।
धर्म का सबध भी हृदय से है, इसलिए महापुरुषों
ने धर्म को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को ही
टटोला है तथा उसी के द्वारा उसे प्राप्त करने की
चेष्टा करके वे सफल हुए हैं । दया, सहानुभूति,
पर दुःख कातरता आदि धर्म के लक्षण हृदय से
सम्बन्ध रखते हैं । इससे हम कह सकते हैं कि
श्रुति (वेद), स्मृति, और विभिन्न मुनियों के
वचनों में कितना ही विरोध क्यों न हो, पर धर्म
का पाना और समझना उतना कठिन नहीं, जितना
माना गया है और माना जाता है ।^१

वस्तुतः 'धर्म' अन्तरंग की वस्तु है । अन्तर की
वस्तु बाहर नहीं, वह तो अन्तर में दूढ़ होने से मिलेगी
लेकिन आज की दुनिया केवल आवरण की सुन्दरता
में ही विश्वास करती है । वह अन्तर की ओर नहीं
दूढ़ होती । जिस तरह "कस्तूरी मृग नाभि बसें, मृग
दूढ़ बन माहि" उसी तरह आज का मानव बाहर
की ओर अधिक देखता है, बाह्य वस्तुओं में वह
सर्वस्व देखता है जो दुःख का कारण है । 'निराकुलता
प्राप्ति का उपाय' अपनी ओर देखने में है । इसी
लिए प्राच्य विद्वानों ने "आत्मानं विद्धि"—
"Know Thyself"—अर्थात् 'अपने आपको
पहचानो' पर विशेष बल दिया है । कविवर बना-
रसी दास जी को भी यह कहना पड़ा—

"बिराजै रामायण घट माहि ।

मरमी होय मरम सो जानै मूरख जानै नाहि ॥"

'धर्म' का मूलमूल सम्बन्ध 'आत्मा' से है ।
आत्म-स्वरूप में रमण करना ही धर्म साधन है ।
'अथ चूडामणि' के रचयिता वादीभट्ट सिंह सूरि
कहते हैं—

“कोऽहं कीदृग्गुणः स्वस्यः

प्राप्तः किं निमित्तकः ।

इत्सूह प्रसूह नोचेद-

उत्माने हि मतिर्भवेत् ॥”

—अर्थात् जो प्रतिदिन “मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है—ऐसा विचारता है, उसकी मति कभी अन्यथा नहीं होती ।”—अतः केवल बाह्याचार में धर्म नहीं होता । धर्म आत्मा की वस्तु है । हमें स्वात्मीय भावों से अन्दर से सुन्दर बनना चाहिये ।

प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह अपने कर्तव्य को पूर्ण करे । वेदों में इस विषय में कथा है कि एक बार देवता, राक्षस और मनुष्य तीनों ब्रह्मा के पास गये । तीनों ने ब्रह्मा की स्तुति करके उनको प्रसन्न किया । ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान देते हुए एक ही शब्द ‘द’ कहा । तीनों के लिए इसका पृथक-पृथक अर्थ था । देवताओं के लिए इसका अर्थ था ‘दमन करो’ । राक्षसों के लिए ‘दया करो’ था और मनुष्यों के लिए इसका आशय था ‘दान’ करो । ब्रह्मा जी ने वैभव विलास के लोक में विचरण करने वाले देवताओं के लिए इच्छाओं का दमन कर सत्य जीवन बिताने का आदेश दिया, निर्ममता की भूति राक्षसों को दया की प्रेरणा दी, किन्तु मनुष्य के लिए तो ‘दान करो’ से अच्छा उपवेश हो ही क्या सकता है । हम मनुष्यों के पास अपनी सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त जो कुछ है, उसे हम परार्थ-सेवन में अर्पित कर दे—यही हमारा कर्तव्य है ।

‘सदाचार और धर्म’ में कोई भेद नहीं है । सदाचार से जीवन भौतिकता से हटकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है । सदाचार स्वयं ही आध्यात्मिकता है । इनसे जीवन में स्फूर्ति और चैतन्य आता है । कोई भी सम्प्रदाय तभी विजयी

हो सकती है जब उसमें आचारवान् मनुष्यों का बाहुल्य हो । पर यह आचरण बाह्याचार में न होकर जीवन में होना आवश्यक है । जीवन में उतारने में वह तेजस्विता आती है, जिससे बड़े-बड़े सम्राट भी नतमस्तक हो जाते हैं । महावीर, बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुष अपनी इस तेजस्विता के बल पर ही मानव को ठीक मार्ग पर लाने में सफल हो सके । अपनी बात का प्रभाव दूसरों पर तभी पड़ता है, जब मनुष्य स्वयं में वैसा हो । आज हमारे देश की यही स्थिति है कि हमारी कथनी और करनी में रात दिन का अन्तर है । कहते कुछ हैं और करते कुछ है । बाह्याचार ने सचमुच हमारे जीवन को कलाहीन बना दिया है ।

जीवन, कला और धर्म : एक सन्त कवि कहता है—

कला बहतर पुरुष की ता में दो सरदार ।

एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार ॥

नृत्य, गायन, वादन आदि बहुत सी कलायें हैं लेकिन आत्मोद्धार के बिना सब कलायें व्यर्थ हैं । जीवन में धर्म उतरे तभी जीवन कला है । कलाहीन जीवन भारस्वरूप है धर्म हमें जीने की कला सिखाता है । जीवन की विधि यही है कि हम परिस्थितियों के दास न हो जाय । दुःख-सुख तो चक्र के समान चलते रहते हैं । धर्म कहता है सुख-दुःख में समान रहो और कलामय जीवन व्यतीत करो । कला अश्वि को शिव, असुन्दर को सुन्दर और अव्यवस्थित को सुव्यवस्थित बनाती है । कला रस प्रवाहिनी होती है । कलामय जीवन के लिए बुराईया दूर करनी होगी । असयम के स्थान पर सयम लाना होगा । कही भी किसी भी परिस्थिति में रहे, पर भूल-भूत सत्य को न भूलें । समाज व परिवार से पलायन न करें । कलामय जीवन के लिए कोई बेश या विशेष प्रकार की स्थिति अपेक्षित नहीं । वह तो जीवन शुद्धि है और उसे कोई भी पा सकता

है। इसके लिए अहिंसा, सत्य और समभाव को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गांधी, ईसा आदि महापुरुषों के उदाहरण हमें जीवन कला की शिक्षा देते हैं।

धर्म के दश भेद :

मनुस्मृति और जैन ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि दोनों ने धर्म के अलग अलग दश भेद माने हैं, पर उनमें बहुत कुछ समानता है। दोनों ने ही इन्हें धर्म के दश लक्षण कहा है। मनुस्मृति के दश लक्षण पहले गिना दिये गये थे। जैनो ने 'तत्त्वार्थ सूत्र' में आ. उमा स्वामी ने उनका उल्लेख इस प्रकार किया है।

७ उत्तमक्षमामार्गवार्जवशीलसत्यसयम
तपत्यागाकिंचन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥”

इसी तरह बौद्ध और ईसाई धर्मों में भी पृथक् पृथक् धर्म के दश दश भेद माने गये हैं।

७ प. चैनसुलदासजी न्यायतीर्थ ने धर्म का एक स्थूल भेद और भी किया है। उनके अनुसार जीवन में धर्म भार-स्वरूप न मालूम हो इसलिए मोटे रूप से धर्म के तीन भेद हैं—१ नित्य धर्म २. युगानुसारी धर्म और ३. आपद्धर्म।^४

नित्य धर्म—इसमें अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि हैं। ये त्रिकालाबाधित हैं अतः अपरिवर्तनीय हैं।

युगानुसारी धर्म—ये उपासना की बाह्य विधियां, खान-पान के नियम, विवाहादि सारे संस्कार आदि हैं। ये स्वतः धर्म नहीं, अर्पित धर्म के साधन हैं। प्रत्येक युग की अपनी आचार संहिताये भिन्न होती हैं। उनका परिवर्तन होना आवश्यक है। धर्म को युगानुसारी बनाने पर ही वह राष्ट्रीय और विश्व जनीन बन सकता है धर्म का सम्बन्ध यदि मानवता से जोड़ना है तो उसके साधनों पर आग्रह करना मूर्खता होगी।

आपद्धर्म—यह तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। इसके बाद इसका परित्याग करना ही उचित है। सभी सम्प्रदायों के शास्त्रों में आपद्धर्म के उदाहरण मिलते हैं पर मनुष्य को इसका नियंत्रण विवेक के द्वारा ही करना चाहिए।

धर्मों का यह स्थूल विभाग है मनुष्य इसको समझे तो धर्म को अपनाने में उससे गलती न होगी और न यह उसे बोझा ही मालूम पड़ेगा जो धर्म व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकता अथवा उसके उत्थान में बाधा उपस्थित कर देता है वह किसी परिभाषा के अनुसार धर्म नहीं कहला सकता। धर्म का सर्वोत्तम एक अनन्य फल मानव की स्वतंत्रता है। व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र में धर्म के अस्तित्व को परखने की कसौटी यही है।

जीवन में धर्म की अनिवार्यता.

जीवन के लिए 'धर्म' अपरिहार्य है। धर्म के बिना मानव-जीवन की कोई कीमत नहीं। इसीलिए धर्माचार्यों ने “धर्मेण होना. पशुभि समानः” कहा है। वस्तुतः मनुष्य और पशु में यदि कोई अन्तर है तो वह केवल 'धर्म' का है। धर्म के कारण ही मानव मानवतर प्राणियों से श्रेष्ठ होता है। उस धर्म का अर्थ है नैतिकता, सदाचार और विवेक। अगर जीवन में धर्म का प्रकाश न हो तो वह अंधा है। वह अपने लिए भी भार-स्वरूप है और दूसरों के लिए भी। मनुष्य में से पशुता के निष्कासन का श्रेय धर्म को ही है। धर्म ही मनुष्य में सामाजिकता लाता है। किन्तु घोषे क्रियाकाण्डों के नाम से जिस धर्म को बहुत में लोग लिये बैठे हैं, उसे धर्म मानना आत्मवचन है और वह मनुष्य को कभी वास्तविकता की ओर नहीं ले जा सकता।

मनुष्य की दैवी वृत्ति 'धर्म' ही है। यह वृत्ति ही उसमें दया, दान, सतोष, कर्णा, अनुकम्पा, क्षमा, अहिंसा आदि अनेक गुणों को उत्पन्न करती

है। जितने अशो मे जहा जहाँ धर्म है वहाँ वहा उतने ही अशो मे शान्ति, सुख और वैभव का विलास देखने को मिलता है। धर्म की प्रशंसा मे प्राचीन जैन महर्षि आ० गुणभद्र कहते हैं—

धर्मोऽस्मेनसि यावदल स तावद् ।
हृन्तानहन्तुरपि पश्य गतेऽथतस्मिन् ॥
दृश्य परस्पर इतिर्जनकात्मजानाम् ।
रक्षा ततोऽस्य जगतः खलुधर्म एव ॥

अर्थात् जब तक मनुष्य के मन मे धर्म रहता है वह मारने वाले को भी नहीं मारता। किन्तु देखो, जब धर्म मनुष्य के मन से निकल कर चला जाता है, तब शत्रुओं की कौन कहे, पिता पुत्र को मार डालता है और पुत्र पिता को। अतः यह निश्चित है कि इस जगत को रक्षा करने वाला केवल धर्म ही है। अतः यह कहा जा सकता है कि सफल एवं सुव्यवस्थित जीवन बिताने के लिए धर्म अनिवार्य है।

मनुष्य को मनुष्य से मिलाने वाला धर्म ही है। दिलों को दिलों से जोड़ने वाली बुनियाद भी धर्म ही है जो सत्य, प्रेम और कल्याण मे निहित हैं। विश्व के सभी प्रसिद्ध धर्म इसी आधारशिला पर खड़े हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि हमने मूल को छोड़ दिया है और पत्थों को पकड़कर बैठ गये हैं। बाहर की छोटी २ बातों को लेकर हम आपस मे आप्ते दिन झगड़ते रहते हैं। सारे झगड़े धर्म के बाहरी रूप को लेकर ही होते हैं। भीतरी रूप तो सब का एक ही है। धर्म कभी झगड़ना नहीं सिखाता। बाहरी रूप तो साधन मात्र है। जिन्हें व्यक्ति अपनी परिस्थिति, देश, काल और पात्र के अनुसार अपनाता है। धर्म का सर्वस्व ही मानव धर्म है। महाभारतकार इसकी बड़ी ही हृदयग्राही व्याख्या करते हैं—

“अथता धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चाप्यवधार्यता ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ॥”

अर्थात् धर्मका सर्वस्व सुनो और सुनकर उसे

जीवन मे उतारो। अपने को प्रतिकूल लगने वाला आचरण दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए! यही सब धर्मों का सार है— धर्म की यह व्याख्या निर्विवाद है और देश एवं काल की सीमा से अतीत है। धर्म की इस व्याख्या मे ससार के सारे धर्मों की व्याख्या समाविष्ट है।

धर्म मे सर्व जीव समभाव, सर्व धर्म समभाव और सर्वजाति समभाव, कल्याण, समा, सहानुभूति आदि सभी दैवी वृत्तियाँ आजाती हैं। धर्म का यह सर्वस्व अहिंसा का ही रूपान्तर है। हमारे आचार मे अहिंसा, विचारों मे अनेकान्त, वाणी मे स्याद्वाच और समाज मे अपरिग्रहवाद इन चारों के समन्वय पर ही धर्म की सत्ता निर्भर है। ‘जैनधर्म’ का सर्वोदयी प्रसाद इन्हीं चार मण्डिस्तम्भों पर अवस्थित है। आज जब समूचा विश्व स्वार्थ, भौतिकता, सम्प्रदायगत विद्वेषों, भाषाई-भेदों तथा आपसी सीमा-विवादीय कलहों से ग्रस्त है, ऐसी स्थिति मे धर्म के उक्त चारों स्तम्भ हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इनके अपनाने से ही मानव मात्र ‘जिम्हो और जीने दो’ का पाठ पढ़ कर स्व-पर की शान्ति मे सहायक हो सकता है। यह धर्म न केवल मनुष्य की मानसिक व्याघ्रों, अपितु शारीरिक व्याधियों की भी सफल चिकित्सा है पर उसे परखने के लिए विवेक की जरूरत है और उस विवेक का आधार है अनेकान्तवाद, अनेकान्तवाद के अपनाने से सारे झगड़े-टण्टे दूर भाग जाते हैं क्योंकि यह अग्रहवाद को स्वीकार नहीं करता है। अग्रही व्यक्ति और समाज कभी पनप नहीं सकते।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ‘धर्म’ किसी की बपौती नहीं है। यह तो मानव मात्र के हित के लिए है। जहाँ अग्रह, छुआछूत, असत्य, कमकाण्ड, पोपलीला और आडम्बर आदि को कोई स्थान नहीं। वह तो उत्कृष्ट मंगल स्वरूप है, जो

मनुष्य को इस लोक के साथ-२ पारलौकिक जीवन में भी धर्म्युदय और युक्ति का प्रदाता है प्राचीन जैन सूत्रों में लिखा है—

धम्मो भगल मुक्किट्ठ अहिंसा सयमो तवो ।

देवा बि त समस्सन्ति जस्स धम्मे सयामरणो ॥८

“धर्म” ही उत्कृष्ट भगन है, जो अहिंसा, सयम एवं तप में है। जिसका मन उस धर्म में लगता है, देवता भी उसे सदा प्रणाम करने हैं।

१. 'धर्म-दर्शन' के अध्यक्षीय भाषण में

२. राजनीति : आशीर्वादम्

३. धर्मों की कुलवारी श्री कृष्णदत्त भट्ट

४. धर्मतत्त्व . प. चैनसुखदास न्यायतीर्थ

५. धर्मतत्त्व : प. चैनसुखदास न्यायतीर्थ

६. 'धर्मतत्त्व' . प. चैनसुखदास न्यायतीर्थ

७. धर्मतत्त्व : प. चैनसुखदास न्यायतीर्थ

८. धर्मतत्त्व : प. चैनसुखदास

साहित्य, इतिहास
और
पुराणस्य

द्वितीय खण्ड

१ प्रागऐतिहासिक भारतीय और बौद्ध संस्कृति	रिषभदास शर्मा	५१
वार महावीर (कविता)	वि० उदयचन्द जैन	१०
२ पद्मचरित पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव	श्री रमेशचन्द जैन	११
३ उज्जयिनी का पुरातत्त्व	श्री कल्याणदास बोधपेयी	१५
४ भगवान महावीर जो भारत में न छात (भजन)	संकेलित	२०
५ श्रमणों की निम्न लक्ष्य परम्परा	डा देवेन्द्र कुमार	२१
जन साहित्य का नैवेद्य हीर मीमांसा	श्री सत्यव्रत	२५
मिठावनन्द जनन प्रणाम (कविता)	श्री अनूपचन्द	२४
अरहन्त या अरिहन्त	श्री हीरालाल	३५
६ मरण सम्झति की बौद्ध संस्कृति को देन	श्री दत्तात्रेयलाल	४१
७ मरण सम्झति प्रतीत	श्री प्रतापचन्द जैन	४५
८ ११ श्लोक में उपास्य (कविता)	श्री नमोचन्द जैन	५०
९ अविचर पाश्चात्तल का दशधाभावित	डा गगनाराम वर्मा	५१
१० महावीर सदेव (कविता)	स्व० प चन्नेमुखदास	५६
११ अजन साहित्य में जैन उल्लेख और साम्प्रदायिक		
सर्वीरगता न उनका गोप	प मिलापचन्द	५७
१२ क्या मत्र तत्र स्तोत्र आदि का विविध विधान साधक है ?	वरा प्रकाशचन्द	६७
१३ जीवो और जीने दो (कविता)	श्री विपिन कारोन्नी	७०
१४ जेवगद की उपाध्याय मूर्ति	रा भागवन्दा	७३
१५ जयपुर के १२वीं अलाहदी के प्राचीनतम		
द्विगम्बर जैन लेख	श्री रामवल्लभ मोमल्लो	७७
१६ वीर प्रभु की सेवा में (कविता)	प नाथूराम होयरोय	७६
१७ महाभारत और दयानन्द	डा सुधीर कुमार गुप्त	८१
१८ वीर वरागम	श्री वासीराम चन्द	८७
१९ भगवान महाभारत युद्धोत्तर राजतप और सान्नि	डा पवन कुमार	८८
२० महाभारत (कविता)	स्व० प जीमूखदास	८६
२१ जैन कथाकारों की भारतीय चित्रकला की अनुपम देन	डा सत्य प्रकाश	८७
२२ जीवन की रक्षा (कविता)	स्व० प चन्नेमुखदास	१००
२३ ८०-८५ वर्ष प्राचीन जैन महासंघ की इतिहास पत्रिकाएं	प रतनलाल कटारिया	१०१
२४ भुवनेश्वरान्तर्गत अथ भगवद्गीता	प बन्धीश्वर	१०५
२५ शापाका-पुरुष कृष्ण एक आलोचन	श्री श्रीरामसूरि देव	१०६
२६ बुद्धेयचन्द का इतिहास एक जैन पुरातत्त्व	श्री दिगम्बरदास	११५
२७ एक ही धर्म के भजनों का प्रबंध काव्यों में लक्ष्यानुसंधान	डा नाथचन्द जैन	१२५

अल्प बचत के नये साधन

३ वार्षिक नेशनल सविंग सर्टिफिकेट (बचत निर्गम) —

ये सर्टिफिकेट (१००) १०००) व ५०० रुपये के लक्ष्यगत वरट पर व उनके महत्तर केको से खरीदे जा सकते हैं। इनमें व्याज ७। प्रतिशत प्रतिवर्ष दिया जाता है। तीन वर्ष पञ्चाल भुन किये जा सकते हैं।

डाकघर टाइन डिपोजिट

५० रुपये के गुणान व यह रिजर्विजन् किमी भी लक्ष्य पर म करव जा सकते हैं। व्याज निम्न प्रकार है :—

- १ वर्ष के लिये ८ प्रतिशत
- २ वर्ष के लिये ७ प्रतिशत
- ५ वर्ष के लिये ७। प्रतिशत

५ वार्षिक डाकघर रिजर्विजन् डिपोजिट खाता —

५ रुपये के अभिधान में यह रिजर्विजन् खाता किया भी डाकघर में खोले जा सकते हैं —

प्रति माह रकम १० १० ० ५ १०० ५००

५ वर्ष बाद कुल रकम रु० १५१ ७१ १४० २५१८ ७१०० २५४५

५ वर्षों में एक बार वित्तु / वर्ष बाद जमा रकम का आठ रकम करण ल सकते हैं।

इन तीनों योजनाओं में जमा करने की अधिकतम कोई राशि नहीं है। इनमें व आय स्वीजन् मधो स एक वर्ष में एक नाम प मि रन्तानी व्याज का रकम १००००० तक पर कोई आय-कर नही लगाया जायेगा और न ही खीन पर धारा कर काया। इनमें लगगाय रकम जमा नही करा सकती।

पूर्ण विवरण व सेवा हेतु सम्पर्क करें —

जिला प्रोमोटेनाईजर्, राष्ट्रीय बचत (भारत सरकार), पोस्ट मास्टर
एच स्टेट बैंक आफ इण्डिया व स्टेट बैंक आफ कोकानेर एण्ड जयपुर,
अल्प बचत एच स्टेट लीटरीज विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्राग् ऐतिहासिक भारतीय और वैदिक संस्कृति का समन्वय :

—श्री रिषभदास जी रांका

सम्पादक 'जैन जगत' एवं मानद मन्त्री—

भगवान महावीर २५सीवा निर्वाण महोत्सव समिति, बम्बई

आर्यों के भारत आगमन से पूर्व भी भारत में अपनी संस्कृति और सभ्यता थी जो निश्चित रूप से आर्यों की संस्कृति और सभ्यता से भिन्न थी। वह संस्कृति और सभ्यता कौन सी थी विद्वानों ने इस सम्बन्ध में शोध करना प्रारम्भ कर दिया है। अब तक जो परिणाम सामने आए हैं उनके अनुसार वह संस्कृति श्रमण संस्कृति ही हो सकती है। जैन और बौद्ध ही इतिहास में श्रमण के नाम से जाने जाते हैं किन्तु बौद्ध महावीर के समकालीन थे अतः इससे पूर्व बौद्ध संस्कृति के होने का प्रग्न ही नहीं समुपस्थित होता। बुद्ध के पहले विद्यमान श्रमण संस्कृति जैन संस्कृति के अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकती। आगे जाकर श्रमण संस्कृति ने किस प्रकार आर्य संस्कृति को प्रभावित किया और किस प्रकार उनका परस्पर में समन्वय हुआ यह आपको ज्ञात होगा प्रसिद्ध वयोवृद्ध विद्वान् श्री रांका जी के इस लेख से।

—सम्पादक

(आर्यों के भारत में आगमन के पहले जो संस्कृति थी उसकी खोज होने लगी है और अनेक विद्वान् इस बात को मानने लगे हैं कि वह श्रमण या ब्राह्मण संस्कृति होनी चाहिये जो यज्ञ परायण वैदिक संस्कृति से भिन्न थी। डा रामधारीसिंह 'दिनकर' ने 'संस्कृति के चार अध्याय' में लिखा है "यह मानना युक्ति-युक्त है कि श्रमण संस्था भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व विद्यमान थी और ब्राह्मण इस संस्था को हेय समझते थे। यह श्रमण-ब्राह्मण सघर्ष बौद्धों के पूर्व भी था क्योंकि पाणिनि ने जिनका समय ईसा से सात सौ वर्ष पूर्व माना जाता है, श्रमण-ब्राह्मण सघर्ष का उल्लेख 'शाश्वतिक विरोध' के उदाहरण के रूप में किया है। वे आगे चलकर लिखते हैं—'पौराणिक हिन्दु-धर्म निगम और आगम दोनों पर आधारित माना जाता है। निगम वैदिक प्रधान आगम है। प्राग्वैदिक काल से प्राचीन दुई वैदिकेतर धार्मिक परम्परा का वाचक है।" जैनियों के प्रमुख धार्मिक ग्रन्थों का आज भी आगम

नाम से ही उल्लेख किया जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान् बुद्ध ने की, जिनका काल आज से पश्चिमी सौ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसलिए बौद्धों के पहले भारत में जो श्रमण सस्कृति थी उसके जन्म होने की सम्भावना ही अधिक है। बौद्ध धर्म के २५० वर्ष पहले जैनियों के २३वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे। वे तथा उससे भी प्राचीनकाल में जिनका उल्लेख मिलता है, वे अग्निष्टनेमि तथा ऋषभदेव जैनियों के उपास्य देव तीर्थंकर थे। इनलिधे अधिक समय यही लगता है कि प्रागु-ऐतिहासिक काल में यहाँ जो श्रमण सस्कृति हो वह जैन सस्कृति से मिलती-जुलती या जैन-सस्कृति ही रही हो। यों जैनियों की अनुवृत्तियों से भी मकेत मिलता है कि उनका धर्म अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है। उत्खनन से मिली वस्तुओं के अतिरिक्त मानव-वश शास्त्र, भाषा, धार्मिक विचार, साहित्य और उपास्यदेव आदि साधनों का भी शोधको न उपयोग किया जिसमें शोधकर्त्ता इस निराय पर पहुँच गए हैं कि वैदिक सस्कृति के पूर्व यहाँ जो आर्योत्तर जातिगा बगनी थी उनके धार्मिक रीति-रिवाज और विचार सुमस्कृत थे और उनका रहन सहन और बर्ताव सभ्यतापूर्ण था। आर्योत्तरों की नागरिक सभ्यता थी। उनके मकान सभी सुख-मृदिघासों से युक्त थे। गृह-निर्माण तथा स्थापत्य कला में उनकी अच्युत प्रगति थी।

प्राग्वैदिक और वैदिक सस्कृति में भेद

अब हमें यह देखना होगा कि उस समय की वैदिक सस्कृति और ब्राह्मण सस्कृति में किन किन बातों में मतभेद था? वेदों में जिस यज्ञ प्रधान सस्कृति के दर्शन होते हैं उसमें वह वेद और ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करती है और ब्रह्म प्राप्ति के लिये यजनकर्म को परम पुरुषार्थ निरूपित करती है। यज्ञप्रधान वैदिक सस्कृति का वैदिककाल तथा उसके पूर्व भी विरोध दिखाई देता है। ब्राह्मण और

माध्य लोग ब्राह्मण सस्कृति को मानने वाले थे। वे ईश्वर को सृष्टिकर्त्ता नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि सृष्टि प्राकृतिक नियमों से बधी हुई है। प्रकृति के नियमों के जान से मनुष्य नये ससार की रचना कर सकता है। मानव की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है और वह समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। श्री देवदत्त शास्त्री ने "चित्तन के नये चरण" में लिखा है—“साध्यों ने मरस्वती और सिन्धु के संगम पर 'ब्रजान-भवन स्थापित कर सूय का निर्माण किया था। विज्ञान-भवन में बैठकर समस्त ब्रह्माण्ड का साक्षात्कार किया था'” डा. देवेन्द्रकुमार ने लिखा है—“ब्राह्मणों का कर्म में विश्वास होने से ईश्वर को सृष्टिकर्त्ता नहीं मानने का कारण था। ये ब्राह्मण मुख्य रूप से क्षत्रिय थे। राजनीति के साथ साथ धार्मिक कामों में भी उनकी रुचि थी। समय आने पर वे धार्मिक वाद-विवादों में भी भाग लेने लगे। वे 'ब्रह्म' के उपासक थे। उनके देव-स्थान पृथक थे और पूजा अवैदिक थी। ब्राह्मण परम्परा की सृष्टि श्रीमद्भागवत, पद्मपुराण, विष्णु पुराण, स्कन्द-पुराण और जिवपुराण आदि पौराणिक ग्रन्थों से होती है। इनमें जैनधर्म की उत्पत्ति के विषय में भी अनेक आख्यान उपलब्ध हैं। अथर्व में ब्राह्मण धर्म जिस परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है वही वेदों, उपनिषदों, जैनागम, महाभारत और पुराण साहित्य में कुछ परिवर्तन के साथ स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय तक जैनधर्म के लिए ब्राह्मण शब्द ही प्रचलित था।”

“वैसे जैन शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि धर्म का हरेक तीर्थंकर के तीर्थ में देण, काल, और परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन पाया जाता है। जैसा कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय में चार याम वाला धर्म था। उसे भगवान् महा-वीर ने पञ्चरत्नों में विकसित किया। मूलरूप में

ग्राह्य-संस्कृति ग्रहणा, समता प्रधान तथा कर्म-प्रधान थी, जबकि आर्य भौतिक सुखों को प्राप्त कर वर्तमान जीवन को सुखी बनाने वाले प्रवृत्ति मूलक विचारों के तथा यज्ञों के उपासक थे। उन पर निवृत्तिपरायण और ग्राह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा और श्रमण-संस्कृति ने भी वैदिक संस्कृति से कई बातें ग्रहण की। यज्ञों में पशु-हिंसा बन्द होकर दोनों संस्कृतियों का समन्वय हुआ। वह हमें उपनिषद् तथा महाभारतकाल में देखने को मिलता है। श्रमण-संस्कृति पुनर्जन्म को मानती थी और वह आध्यात्मिकता-प्रधान थी।”

आहृतों के उपास्यदेव ऋषभदेव को आर्यों ने अपने यहाँ पूज्य पुरुषों में स्थान दिया। वेद में उसका उल्लेख मिलता है पर जब दोनों संस्कृतियों का समन्वय हुआ तब तो उन्होंने ब्राह्मणों के २४ अवतारों में स्थान पा लिया। ऋषभदेव श्रमणों की तरह ब्राह्मणों में भी पूज्य और आदरणीय बने। वैसे ऋषभदेव आर्यों के आगमन के बहुत पहले हुए हो, ऐसा लगता है। क्योंकि मोहनजोदड़ो में कायोत्सर्ग मुद्रा में जो ध्यान-मूर्तियाँ मिली हैं उनमें बैल का चिन्ह पाया जाता है। ऋषभदेव की तरह शकर का प्रतीक चिन्ह भी बैल ही है। दोनों ही साधना में योग को प्राधान्य देने वाले थे। इसीलिये कई लेखकों ने दोनों की तुलना कर उन्हें एक बताने का प्रयत्न किया है। वे दोनों एक ही या भिन्न, पर निवृत्ति-प्रधान और योग को प्राधान्य देने वाले थे। अध्यात्म, सादगी, सयम, पुनर्जन्म को मानने वाले, तथा पशुयज्ञों के विरोधक थे। डा० मंगलदेव शास्त्री ने भारतीय संस्कृति की दोनों विचारधाराओं को युग्म कहा है। वे कहते हैं—“भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और सत्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर है और तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर अत्यन्त प्राचीनकाल से भारत की मानसिकता दो धाराओं में विभक्त रही है।

एक धारा कहती है कि जीवन सत्य है और हमारा कर्त्तव्य है कि हम बाधाओं पर विजय प्राप्त करके जीवन में अम सार करे एवं मानव-बंधुओं का उपकार करते हुए यज्ञादि से देवताओं को भी प्रसन्न करे, जिससे हम इस और उस, दोनों लोकों में सुख और आनन्द प्राप्त कर सकें, किन्तु दूसरी धारा की शिक्षा यह है कि जीवन माशुबान है। हम जो भी करें किन्तु हम रोग और शोक से छुटकारा नहीं मिल सकता, न मृत्यु से हम भाग सकते हैं। हमारे आनन्द की स्थिति बह थी, जब हमने जन्म लिया था। जन्म के कारण ही बासनाओं की जड़ी में पड़े हैं। घटएव, हमारा श्रेष्ठ धर्म यह है कि हम उन सुखों को पीठ दे दें जो हमें लज्जाकर ससार में बाधते हैं। इस धारा के अनुसार मनुष्य को घरबार छोड़कर सत्यास ले लेना चाहिये और देह-दहनपूर्वक वह मार्ग पकड़ना चाहिये जिससे आवागमन छूट जाय।

अनुमान यह है कि कर्म और सत्यास में से कर्म तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति में से प्रवृत्ति के सिद्धांत, प्रमुख रूप से वैदिक हैं तथा सत्यास और निवृत्ति के सिद्धान्त अधिकांश में प्राग्-वैदिक माथ्यताओं से पुष्ट हुए होंगे। किन्तु भारतीय अध्यात्म शास्त्र और दर्शन पर जितना प्रभाव सत्यास और निवृत्ति का है, उतना प्रभाव कर्म और प्रवृत्ति के सिद्धान्तों का नहीं है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ऋग्वेद के आधार पर यह मानना युक्तिसंगत है कि आर्य पराक्रमी मनुष्य थे। पराक्रमी मनुष्य सत्यास की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्त्व देता है, दुखों से भाग खड़ा होने के बदले वह डट कर उसका सामना करता है। आर्यों का यह स्वभाव कई दशाओं में बिलकुल झुकुझा रह गया है। विशेषतः योरोप में उनकी पराक्रमशीलता पर अधिक आघात नहीं पड़ा। किन्तु, कई देशों की स्थानीय संस्कृति और परिस्थितियों ने आर्यों के भीतर पस्ती डाल दी एवं उनके मन को निवृत्ति-

प्रेमी बना दिया। भारत की प्राग्वैदिक सस्कृति ने प्राचीनी वैदिक सस्कृति के चारों ओर अपना विशाल जाल फँसा दिया, उसे देखते हुए यह सूक्ति काफी समीचीन लगती है कि भारतीय सस्कृति के बीच वैदिक सस्कृति समुद्र में टापू के समान है।

वैदिकों की प्रार्थनाओं से भी यह बात स्पष्ट होती है। वे मानते थे “सारी सृष्टि किसी एक ही प्रच्छन्न शक्ति से चालित और ठहरी हुई है। उस शक्ति की धाराधना कर मनुष्य जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है।” उनकी प्रार्थनाएँ लम्बी ध्रापु, स्वस्थ शरीर, विजय, आनन्द और समृद्धि के लिये की जाती थी।

वैदिक तथा प्रागमिक सधर्षः

वैदिक और प्रागमिक तत्त्वों में सधर्ष वेदों के समय भी चलता होगा इसमें सन्देह नहीं है। प्रागम हिंसा के विरुद्ध वे और यज्ञों में हिंसा होती थी। प्राग चलकर दोनों सस्कृतियों में समन्वय हुआ जिससे ग्रहसक यज्ञ होने लगा। गीता, महाभारत, भागवत तथा उपनिषदों में दोनों सस्कृतियों का समन्वय पाया जाता है। दोनों सस्कृतियों के समन्वय में यदुकुल तथा श्रीकृष्ण का हिस्सा महत्वपूर्ण है।

समय यह हो सकता है कि महाभारत की हिंसा ने भारतीयों में हिंसा के दुष्परिणाम की जानकारी करा दी हो और उनका अहिंसा की ओर अधिक झुकाव हुआ हो। कई इतिहासज्ञों का मानना है कि प्राचीन का उत्साह और प्रवृत्तिमार्गी दृष्टिकोण महाभारत के पूर्व तक अक्षुण्ण रहा हो। बाद में अहिंसा के प्रति आकर्षण बढ़ा हो। और यह शका निर्माण हो गयी हो कि यज्ञ में हिंसा सधर्ष नहीं हो सकती। जीवन का ध्येय सांस्कृतिक समन्वय के बाद सांसारिक विजय नहीं किन्तु मोक्ष माना जाने लगा हो।

समन्वय का प्रारम्भ

प्राचीन साहित्य में ग्राहंत और बाहंत शब्द सस्कृति की दो धाराओं के लिए पाये जाते हैं। ग्राहंत लोग अहंत के उपासक थे और बाहंत वे वेद और ब्राह्मणों को मानने वाले यज्ञ के उपासक। ‘बृहती’ वेद को कहते हैं। उसके भक्त बाहंत थे। वे वैदिक यजन-कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अहंत शब्द ऋग्वेद में आया है और अहंत को विश्व की रक्षा करने वाले को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इनसे तथा ऋषभदेव के उल्लेख से लगता है कि समन्वय की प्रक्रिया ऋग्वेदकाल से शुरू हुई थी पर उसका पूर्ण विकसित स्वरूप हम पाते हैं महाभारत या उपनिषद्काल में। वृषभ और ऋषभ शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। मेघ, बँल, साड और अग्नि के रूप में उनका उल्लेख मिलता है तो कई स्थानों में कामनाओं की पूर्ति करने वाला या कामनाओं की पूर्ण करने वाला माना गया है। किन्तु ऋग्वेद में दो जगह परमात्मा के रूप में वर्णित है। उसे रूद्र रूप में भी वर्णित किया गया है। इसलिए शिव या रूद्र के रूप में ऋषभ को मानने और शिव तथा ऋषभ एक ही है, इस बात को भी समर्थन मिलता है। अहंत, वृषभ को वैदिक साहित्य में प्रशस्त भी कहा गया है। जैनामगो में ऋषभदेव को आदि प्रवर्तक कहा है तो भागवत में ऋषभदेव के अवतार का उद्देश्य वातरजना, श्रमण ऋषियों के धर्म को प्रगट करना बनाया गया है।

भारतीय सस्कृति की श्रमण और ब्राह्मण दोनों धाराओं में जिनका समान रूप से आदर है, वे हैं ऋषभदेव। दोनों ही धारा वाले उन्हें पूज्य मानते हैं। आदर देते हैं। जैनियों के वे आदि तीर्थंकर हैं तो हिन्दुओं के विष्णु के साक्षात् अवतार। शिवपुराण में भी अट्ठाईस योगावतारों में उन्हें गिनाया गया है।

अर्हत् के उपासक

अर्हत् धर्म के मानने वालों में ब्राह्म्य और परिण हो, ऐसा प्राचीन साहित्य के अध्ययन से लगता है। परिण भारत के व्यापारी थे जो अत्यन्त समृद्ध और सम्पन्न थे। वे केवल धनी ही नहीं थे पर ज्ञान-विज्ञान में भी उन्होंने काफी प्रगति की थी। वे देश-विदेश में व्यापार करते थे तथा अरब-अफ्रीका तक व्यापार के लिये जाते थे। वे यज्ञ-परायण सस्कृति को नहीं मानते थे और ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा भी नहीं देते थे। सम्भव यह भी है कि परिण से परिणक और अग्ने चलकर 'वरिक्' बन गये हो-जो आज के बनिचों के रूप में पहचाने जाते हैं। परिण वैश्य या व्यवसायी थे।

अर्हत् सन्तो या अर्हंतो के उपासक थे। ब्राह्म्य को धूमने वाला साधु भी कहा गया है। वे अध्यात्मवादी परम्परा को मानते थे जिसमें आत्मा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ब्रह्म या ईश्वर को नहीं मानते थे। उनकी मान्यता थी कि आत्मा ही पुनर्प्राप्त से परमात्मा बन सकती है।

ऋषभ शब्द की तरह ऋग्वेद में वातरशना शब्द का भी उल्लेख आता है और दोनों का सम्बन्ध भी है।

मुनयो वातरशनाः पिशागा बसते मला ॥
वातस्यानु ध्राजि यस्ति यद्वासा अविशत ॥
उन्मदिता मौनयेन वाता आतरिचम वयम् ॥
शरीरेदस्माक मर्ता सो अभिपश्यथ ॥

वेदों की गाथाओं के विषय में विद्वानों के अनेक प्रयत्न करने पर भी निस्सन्देह अर्थ बैठाना सम्भव नहीं हो पाया है तथापि सायण-भाष्य की सहायता से इस ऋचा का डा० हीरालाल जैन ने यह अर्थ किया है—“अतीन्द्रियार्थदर्शी वातरशना मुनि मल धारण करते हैं जिससे पिगल बर्ण दिखाई देते हैं। जब वे वायु की गति को प्राणोपसना

द्वारा धारण कर लेते हैं, अर्थात् रोक लेते हैं तब वे अपने तप की महिमा से दैदीप्यमान होकर देवता-स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं सार्वभौमिक व्यवहार को छोड़कर हम मनोवृत्ति से उन्नतबद्ध उत्कृष्ट आनन्द सहित वायु भाव को-अशरीरी ध्यानवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और तुम साधारण मनुष्य हमारे बाह्य शरीर मात्र को देख पाते हो। हमारे सच्चे आभ्यन्तर स्वरूप को नहीं।” ऐसा वातरशना मुनि प्रगक करते हैं। वेद की उक्त ऋचाओं के साथ केशी की स्तुति की गई है।

केशयन्तिकेशी विषे केशी बिमर्ति रोदसी ।
केशी विश्व स्वदृशे केशीव ज्योतिरुच्यते ॥

केशी, अग्नि, स्वर्ग और पृथ्वी धारण करता करता है। केशी समस्त विश्व के तत्त्वों के दर्शन कराता है। केशी ही प्रकाशमान ज्ञान, ज्योति, केवलज्ञानी कहलाता है।

केशी की यह स्तुति उक्त वातरशना मुनि के वर्णन आदि में की गयी है, जिससे प्रतीत होता है कि केशी वातरशना मुनियों में प्रधान है। ऐसा डा हीरालाल जैन ने जो अनुमान निकाला है वह उचित ही लगता है।

दोनों सस्कृतियों के सम्बन्ध : ऋषभदेव

इससे ऋग्वेद के वातरशना मुनि श्रीरामागवत में उल्लिखित वातरशना श्रमण ऋषि की सहज में यह तुलना की जा सकती है। उनके अधिनायक ऋषभदेव चरित्र का जैनसाहित्य में जैसा वर्णन मिलता है लगभग वैसा ही रामागवत में मिलता है। इससे कई विद्वानों ने यह अनुमान निकाला है कि जैन समाज में ऋषभ की जड़ें गहरी जमने के बाद जैन कथानक को रामागवत में अपनाया गया हो। पर प्रज्ञाचक्षु प सुखलालजी का अभिमत इस विषय में भिन्न है। वे कहते हैं कि ऋषभदेव की मान्यता, पूजा, उपासना की दशगोथा जैन परम्परा की तरह

जैनेतर परम्परा में भी कम या अधिक मात्रा में एक या दूसरी तरह अवश्य चालू थी। इसलिए यह भी सम्भव है कि जिन सम्स्कृत, प्राकृत पुराणों में ऋषभदेव के सम्बन्ध में भी कुछ न कुछ अवश्य लिखा हुआ होगा, जो वर्तमान भागवत से लिया गया है। सारी धार्य जाति से समान रूप से ऋषभदेव की न्यूनाधिक मान्यता अतिप्राचीनकाल से चली आयी है। ऋषभ सारी धार्य प्रजा के देव है, इस विषय में मुझे शेषमात्र भी शका नहीं है।

भगवान् ऋषभदेव के कुटिल केशो की परंपरा, जो वेद ऋचाओं में केशो नाम से वातरशना मुनियों का वर्णन तथा भागवत में वर्णन है, जिससे मिलती हुई है। क्योंकि जैन परम्परा में ऋषभदेव की मूर्तियों पर कुटिल केशो की परम्परा प्राचीनकाल से चली आयी है और आज भी अक्षुण्ण है। सभी तीर्थंकरों की मूर्तियों में सिर्फ ऋषभदेव की मूर्ति पर ही कुटिल केशो का रूप दिखाया जाता है और वह उनका विशेष लक्षण है। केशरियानाथ यह ऋषभदेव का नामान्तर है। केशर, केश और जटा एक ही धर्म के वाचक हैं। सिंह भी अपने केशो के कारण केशरी कहलाता है। केशरियानाथ पर केशर चढ़ाने की प्रथा प्रचलित हुई हो पर ऋषभदेव का केशरियानाथ यह नाम उनके केशो के कारण प्रचलित हुआ हो यह अधिक युक्तिमग्न मान्यता देता है। केशरिया की पूजा हिन्दू तथा आदिवासी भी कालिया बाबा के नाम से करते हैं।

जैनियों के साहित्य में ऋषभदेव की जटाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद के केशो और वातरशना मुनि, भागवत के ऋषभ और वातरशना श्रमण ऋषि एवं केशरियानाथ ऋषभ तीर्थंकर और उनका निर्गन्ध सप्रवास एक ही सिद्ध होता है, क्योंकि ऋषभ और केशो का एक स्थान पर वैदिक ऋचा में उल्लेख आया है। जिससे यह अनुमान निकलता है कि वातरशना मुनियों के

निर्गन्ध साधुओं तथा मुनियों के नायक केशो मुनि ऋषभदेव है। इससे जैनधर्म की प्राचीन परम्परा पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।

कई विद्वान् वेदों का रचनाकाल ईसा से पूर्व पांच हजार वर्ष से भी अधिक मानते हैं तो कुछ का कहना है कि वर्तमान वेदों की रचना ईसा से १५०० साल पहले हुई। इसमें यह मानना पड़ता है कि जैनधर्म इससे प्राचीन है क्योंकि वेदों की रचना से पूर्व ऋषभदेव हुए होंगे तभी उनका उल्लेख उसमें मिलता है।

मोहनजोदड़ो की खुदाई ने उपयुक्त प्राचीनता के विषय में और भी अधिक समर्थन दिया है। वहा जो कायोत्सर्गयुक्त ध्यानस्थ मूर्तियां मिली हैं और बेल के चित्र खुदे हुए मिलते हैं उसमें प्राचीनता की कड़ी वहा तक जुड़ सकती है। उनका योगी होना इस बात से भी सिद्ध होता है कि अवधूत पथ में बगल प्रात के कुछ लोग हैं, जिनकी सख्या अधिक नहीं है, पर वे ऋषभ को एक अवधूत परम त्यागी मानकर उनकी उपासना करते हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित कठिन व्रतों का पालन करते हैं। उनके पथ में आगे बढ़े हुये साधक ऋषभदेव को आदर्श मानकर उनके जीवन का अनुकरण करते हैं। यह आदर्श शरीर के विषय में निर्मोहिता सिद्ध करता है। यहा तक कि शरीर में कीडा प्रवेश कर जाय तो साधक उसे फेंकता नहीं बल्कि कीडे को शरीर अर्पण करने में उसे विशेष प्रसन्नता का अनुभव होता है।

ऋषभदेव केवल भारतीय जैन, वैदिक, हिन्दू या योग परम्परा के उपास्यदेव ही नहीं हैं पर भारत के बाहर भी उनका प्रभाव होना चाहिये, ऐसा सायप्रस में हुई खुदाई में ऋषभदेव की जो कास्य मूर्ति मिली उससे पता चलता है। लेपिडनट कर्नल बिलफोर्ड ने एशियाटिक रिसर्चेंज वाल्यूम-३ में लिखा है कि भारत और ईजिप्ट के साथ प्राचीन-

काल में सम्पर्क था। उन्होंने नई शोधों की पार्श्व-भूमि में हिन्दुओं के भौगोलिक क्षेत्र की जाच की अन्यन्त आवश्यकता बतलाई है। उनका कहना ठीक था, क्योंकि सायप्रस की प्राचीन खुदाई में श्री ऋषभदेव की कांस्य मूर्ति मिली है।

और भी शोधों से पता चलता है कि ईजिप्ट, मुमेरियन आदि मस्कुतियों में श्रमण सस्कृति का प्रभाव था और उन प्राचीन सस्कृतियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि वे कुछ ग्रन्थों में जैनियों से मिलती जुलती रही है।

प्राचीन जैन सस्कृति का स्वरूप

फिर प्रश्न यह खड़ा होता है कि जैनधर्म का आज का जो रूप है वैसे ही प्राचीनकाल में था या आज के जैनधर्म से कुछ अन्तर था? भारत या पाम-पडोन पर जिन सस्कृति का प्रभाव पड़ा था उस सस्कृति का रूप कैसा था? भारतवर्ष में प्रचलित प्राचीन धर्म दो विभागों में बंट सकते हैं। एक तो निवृत्तिपर दूसरे प्रवृत्तिपर। प्रवृत्ति धर्म में चार आश्रम थे और निवृत्ति धर्म एक आश्रम पर अधिक भार देता है। उसमें आत्मकल्याण के लिये केवल सन्यास को ही प्राधान्य दिया है। उसमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम को स्थान न हो ऐसा नहीं पर निवृत्ति धर्म में जाति, आयु का विशेष विचार न कर, चाहे जिस जाति और चाहे जिस उम्र के स्त्री-पुरुष के लिये समान रूप में त्याग और सन्यास का उपदेश दिया जाता है। यदि कोई गृहस्थाश्रम करना पड़ता है तो निवृत्ति धर्म के अनुसार लाचारी ही मानी जाती है। पर प्रवृत्ति धर्म के अनुसार आश्रम के क्रम से प्रवृत्ति और निवृत्ति को स्वीकार किया जाना इष्ट समझा जाता है। ब्रह्मचर्याश्रम से सीधा सन्यास प्रवेश प्रवृत्ति धर्म में वर्ज्य समझा जाता है। लेकिन निवृत्तिपरक धर्म में कोई बाल या कुमार अवस्था में भी सन्यास ले तो वह धर्म्य समझा जाएगा।

जैन समाज की दो तीन हजार वर्ष की परंपरा, जैन साहित्य तथा जैन मानस का अवलोकन करने पर मान्य होता है कि धर्म निवृत्ति प्रधान ही है। लेकिन पंडित सुखलालजी का मानना है कि जैन धर्म के मूल उद्गम में निवृत्ति प्रधान स्वरूप को नहीं पर प्रवृत्ति प्रधान को ही स्थान था।

सारी जैन परम्परा ऋषभदेव को वर्तमान युग के निर्माता आदि पुरुष के रूप में जानती है। उनको मार्गदर्शक, कर्मयोगी और पूर्ण पुरुष के रूप में मानती है, पूजती है। उनका चरित्र जैन परंपरा की तरह ब्राह्मण परम्परा में भी मिलता है। जैन परम्परा की मान्यता ब्राह्मण परम्परा की पुष्टि करती है। ऋषभदेव के जीवन की जैनो के द्वारा वर्णित अनेकानेक घटनाओं से अनुमान होता है कि प्राचीनकाल में जैनधर्म का रूप प्रवृत्ति मूलक होना चाहिये और यही कारण है कि प्रवृत्ति प्रधान वैदिक परम्परा ने उस परंपरा को अपनाया। वैदिक सस्कृति में जो विचार थे उसमें अध्यात्म, सत्य, योग, पुनर्जन्म, कैवल्य आदि बातों का प्रभाव श्रमण सस्कृति ने डाला और उनकी यज्ञ तथा इहलोक के सुखों पर जोर देने वाली सस्कृति ने श्रमण सस्कृति के विचारों को अपनाया हो और ऋषभदेव भी उनके पूज्य और आदरणीय बने हो। प्राचीन श्रमण सस्कृति और वैदिक सस्कृति के समन्वयकाल की यह घटना होनी चाहिये। उपनिषत्काल में वैदिक और श्रमण सस्कृति का समन्वय दिखाई देता है।

इस समन्वयात्मक सस्कृति में भागे चलकर आयी हुई विकृति को दूर करने का काम पार्श्व, महावीर, बुद्ध आदि ने किया और जैनधर्म प्रमुख रूप से निवृत्ति प्रधान बनकर दोनों धाराएँ बिलकुल अलग अलग चली। इसका विश्लेषण करना आवश्यक होने पर भी वह समयक्रम के अनुसार आगे का विषय है। लेकिन प्राग् ऐतिहासिक काल में

श्रमण सस्कृति और उस सस्कृति के नायक ऋषभदेव ने वैदिक सस्कृति पर प्रभाव डाला था और वैदिक धर्म और श्रमण सस्कृति के समन्वय से उपनिषद्, भारत, भागवत आदि ग्रन्थों की रचना हुई। उनमें इस समन्वय के स्पष्ट दर्शन होते हैं।

भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद्भागवत में इस प्रकार है —

हे पुत्रो ! जो दुखदामी विषयभोग, विघ्ना ज्ञाने वाले कुत्ते, सूअर आदि प्राणियों को मिलते रहते हैं, उन विषयभोगों के लिए ससार में यह मनुष्य देह धारण करने योग्य नहीं है। इस मानव देह से तो अन्त करण की शुद्धि करके अन्त महा-सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। विद्वान् कहते हैं कि सर्वत्र समचित्त वाले, शान्त, क्रोध रहित और सदाचारी महापुरुष की सेवा भोजन का द्वार है। परम पुरुष परमात्मा में परम प्रेम ही जिसका ध्येय है, जितनी अपने शरीर के निर्वह के लिए आवश्यक हो उतनी प्राप्ति का प्रयास करे उसे ही महापुरुष समझना चाहिए।

हे पुत्रो ! मनुष्य इन्द्रियों को सुख पहुँचाने के हेतु जब कोई कर्म करता है तब वह प्रमादी होकर अवश्य ही पाप कर्म करता है। जब तक अज्ञान के कारण मन की हार हुई होती है और देहादि के ग्रहभाव से कर्म करने में ही वृत्ति रहती है, वहा तक मनुष्य आत्मतत्त्व ज्ञाने की इच्छा नहीं रखता। अविद्या से आत्मस्वरूप ढक जाने से जो कर्म मन को बंध में करता है, और फिर से कर्म करने के लिए आसक्त करता है। इसलिए जहा तक आत्म-स्वरूप में उसकी प्रीति नहीं होती, वहां तक पुरुष देह के सम्बन्ध से मुक्त नहीं होता।

हे पुत्रो ! मनुष्य चाहे जितना विद्वान् हो या विवेकी हो, पर जहा तक वह प्रमादबध इन्द्रियों के आधीन होकर उनका अनुसरण करता है वहा तक

मैयुनसुख जिसमें प्रधान है, ऐसे गृह-संस्कार में फसकर, वह त्रिविध ताप भोगता रहता है। विद्वान् कहते हैं—जब स्त्री-पुरुष दाम्पत्य भाव को लेकर मिलते हैं, तब उनका वह दम्पति भाव दूसरी हृदय ग्रन्थी के रूप में बन जाता है। उसका घर, क्षेत्र, पुत्र, घनादि में 'मैं मेरा' भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः हृदय की यह ग्रन्थी जिन-जिन कर्मों से बधी हुई या टूट हुई उन कर्मों को शिथिल किया जाय तभी दम्पति भाव से निवृत्ति होकर सभी बन्धनों के कारणभूत अहंकार को त्याग कर मुक्त हुआ जा सकता है।

हे पुत्रो ! इस अहंकार का त्याग निम्न पञ्चीस साधनों के द्वारा हो सकता है। विवेकी गुण तथा परमात्मा के विषय में भक्ति और तत्परता। तृष्णा का त्याग। सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों को सहन करना। इस लोक में तथा इसी प्रकार परलोक में सर्वत्र सुख ही है, ऐसा ज्ञान। तत्त्व और अतत्त्व की जिज्ञासा। तप, काम्यकर्म का त्याग। ईश्वर में कर्मों का समर्पण। भगवत् कथा भक्तों का नित्य संग। भगवान् के गुणों का कीर्तन। प्राणिमात्र के प्रति वैरबुद्धि का परित्याग। सर्वत्र समभाव। बाह्य और आभ्यन्तर इन्द्रियों का जय। शरीर तथा गृह पर अह-ममत्व का त्याग। अघ्यात्म-योग। अघ्यात्म शास्त्रों का अभ्यास। एकान्त प्रदेश का सेवन। प्राण इन्द्रिय मन का जय। श्रद्धा, ब्रह्मचर्य। नित्य अप्रमाद। कर्तव्यों का अत्याग। वाक्-सयम। सर्वत्र परमात्मा की भावना युक्त अनुभव ज्ञान और धैर्य पूर्वक प्रयत्न-विवेक पूर्वक योग-समाधि।

हे पुत्रो ! इस प्रकार के अप्रमादीपन से कर्मों के निवास स्थान रूप तथा अविद्या से प्राप्त हुई हृदय की मोह-रूपी गाँठ के बन्धन को शास्त्रों के आदेशानुसार तोड़ देने के बाद उन उपायों में विराम लेना चाहिए। पिता, गुरु, राजा अपने पुत्रों, शिष्यों तथा प्रजा को क्रोध रहित होकर कामयोग की

अत्यन्त अभिलाषा रखता हुआ, विषयो की इच्छा रखकर काम्य-कर्मों में लिप्त रहता है। उसे कर्म करवाने के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उसे काम्य कर्मों को करने का उपदेश देकर ससार के गड्ढे में डालकर क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा ? जो मृत्यु रूप भी ससार में फसे मनुष्यो को नहीं छुड़ा सकता वह गुरु होकर भी गुरु नहीं है, स्वजन होकर भी स्वजन नहीं है। वह पिता, माता, देव या पति भी नहीं है।

हे पुत्रो ! तुम मेरे शुद्ध, सत्वगुणमय हृदय से उत्पन्न हुए हो। उससे तुम अपने इस बड़े भाई भरत की निष्कपट भाव से सेवा करना। ऐसा करने से तुम्हें परमात्मा की सेवा करने जैसा और प्रजा का पालक समझा जायेगा। तुम ईर्ष्या, मत्सर रहित पवित्र होकर, सब स्थावर-जगम प्राणियों को मेरा निवास रूप मानकर क्षण-क्षण में उन्हें आदर देना क्योंकि प्राणिमात्र को इसी भाति सन्मान देना ही परमात्मा का पूजन है। मन, वाणी, दृष्टि तथा अन्य सभी इन्द्रिय व्यापारों का परम फल यही है कि उन सबसे परमात्मा की आराधना की जा सकती है। इस प्रकार सभी प्रवृत्तियों को परमात्मा में अर्पण करने वाला पुरुष आराधना के बिना मोह रूपी कालपाश से मुक्त होने में समर्थ नहीं होता।

जिस अहिंसा पर श्रमण या आर्हत सस्कृति ने अत्यधिक जोर दिया उस अहिंसा के विषय में महा-भारत में जो श्लोक मिलते हैं उनमें से कुछ ये हैं—

सर्वाणि भूतानि सुखे रमन्ते,
सर्वाणि दुःखस्य भूषा त्रसन्ते ।
तेषा भयोत्पादनजातत्वेदः,
कुर्यान्न कर्माणि हि श्रद्धान् ।।

सर्व प्राणी सुख में आनन्दित होते हैं। सर्व प्राणी दुःख से अति त्रस्त होते हैं। अतः प्राणियों

को मय उत्पन्न करने में खेद का अनुभव करता हुआ श्रद्धानु पुरुष भयोत्पादक कर्म न करे।

जीवित य स्वयं चेच्छेत् कथं सो भ्रम्य प्रघातयेत् ।
यद् यदात्मनि चेच्छेत् तत् परस्यापि चिन्तयेत् ॥

जो स्वयं जीना चाहता है, वह दूसरों की घात कैसे कर सकता है ? मनुष्य अपने लिए जो चाहे वही दूसरे के लिए भी सोचे।

अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो दमः ।

न ह्यात्मनः पियतर किञ्चिदस्तीह निश्चितम् ॥

अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम दम है, अहिंसा ही परम दान है और अहिंसा ही परम तप है।

हम समन्वय की दृष्टि से महाभारत का काल सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, जिस काल में जैनो के तीर्थ-कर नेमिनाथ द्वये थे और हिन्दुओं के अवतार श्रीकृष्ण। नेमिनाथ ने हिंसा से द्रवित हो कर ससार त्याग किया था। जैन शास्त्रों में उन्हें श्रीकृष्ण का गुरु बताया गया है। बौद्ध विद्वान् धर्मानन्द, नेमिनाथ को आगिरस बताते हैं जो श्रीकृष्ण के गुरु थे। इसमें तो सन्देह है ही नहीं कि अरिष्टनेमि यादवकुल के थे और श्रीकृष्ण के निकट सम्बन्धी। श्रीकृष्ण को भले ही वैदिक या ब्राह्मण सस्कृति ने बाद में अपनी सस्कृति का महान् पुरुष माना हो पर वे वैदिकों के देव इन्द्र के उपासक नहीं थे बल्कि इन्द्र-पूजा के विरोधी थे। यह सब होते हुए भी श्रीकृष्ण ने समन्वय को अपनाया था। इसलिए वे भी दोनों सस्कृतियों में आदरणीय बने। ब्राह्मण या हिन्दु सस्कृति ने उन्हें अवतार माना है और श्रमण सस्कृति उन्हें अपना भावी तीर्थंकर कहती है।

इस प्रकार भारतीय प्राग् ऐतिहासिक सस्कृति और वैदिक सस्कृति का समन्वय हुआ।

वीर महावीर

बि० उदयचन्द जैन
शास्त्री, प्रभाकर, वाराणसी

भक्तो,
सुनो एक कहानी
देश की वीरो की निशानी
केवल सूत्र ही सूत्र नहीं
एक धीर ही है कुर्बानी ।
इन्द्र से,
इन्द्रिय दमन, साध्य की कलम
उठाकर जग को
जताई साधना
युग के लिए अमर याद
बन गई पुण्य की निशानी मात्र ।
पहुँचाया अल्पो को
हिमक के मन्तो को
वीर, धीर, महावीर ने
रोने छुए पापी को
जायुति नहीं,
दे दिया मन्त्र भी पापियों को
ऊँच-नीच भद-भाव
जन-जन से दूर किया ।
राह नई दिखाकर
मोहतम नष्ट किया ।
दया, प्रेम-भाव-रस
गहनशीलता सहज
अमृत की भाँति
बिन्दू बिन्दू
मरसना से बाट दिया ।
ले लिया
वीर की आवाज पर
क्षम-क्षम, कम-कम
रोते, सोने जागते, जगाने हुए
देखना मात्र नहीं
धन्तर-आत्माएँ सभी,
धीर, वीर, योगी, ज्ञानी
कल्पना मात्र नहीं,
प्रतिपल करते पुकार ।

पद्मचरित पर ब्राह्मणधर्म का प्रभाव

—प्रो० रमेशचन्द्र जैन
प्राध्यापक बड़मान जैन डिग्री कालेज
बिजनौर (उ० प्र०)

ईसा की सातवीं शताब्दी में होने वाले जैनधर्म रविषेण के पद्म चरित की स्वाध्याय का जैनो में अध्ययन प्रचार है। छात्र जैन संस्कृत साहित्य में इससे पूर्व की कोई संस्कृत रचना ऐसी प्राप्त नहीं होती जिसमें रामकथा का वर्णन हो। लेखक के मतानुसार रविषेण के पद्मचरित की रचना का उद्देश्य जैनधर्म की मान्यताओं का स्पष्टीकरण करना था। रविषेण को जैनधर्म रामकथा का पूर्ण ज्ञान था और अपने काष्ठ में सौष्ठव उत्पन्न करने हेतु उन्होंने अपने उस ज्ञान का उपयोग किया है। अन्य कई आचार्यों ने भी ऐसा किया है। कदाचित् रामकथा की रचना पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव कहा जा सकता है यह विचारणीय प्रश्न है।

—सम्पादक

भारतीय कथा-साहित्य बहुत विशाल है। प्राकृत, पालि, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अथर्वनाम तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस प्रकार का साहित्य विपुल रूप से लिखा गया। कथा साहित्य का उदय भारतवर्ष में द्रुपद और इसने संसार के सामने इस साहित्यिक साधन की उपयोगिता सर्वप्रथम प्रदर्शित की। भारत में कथा के केवल कौतुकमयी प्रवृत्ति को चरितार्थ करने के प्रतिरिक्त धार्मिक शिक्षण के लिए भी प्रयुक्त की जाती थी और यही कारण है कि ब्राह्मणों ने, जैनियों ने समान भाव से साहित्य के इस अंग का परिवर्धन और उपवृत्त किया है। बौद्धों के जातकों का साहित्य के इतिहास में तथा कला के सर्वाङ्ग में विशेष महत्व रहा है। कहानी लिखने में जैनियों को शायद ही कोई पराजित कर सके। पद्मचरित संस्कृत में जैन रामकथा का आद्य ग्रन्थ होने के साथ साथ संस्कृत जैन कथा साहित्य का भी आद्य ग्रन्थ है। इसकी रचना आचार्य रविषेण ने ७३४ विक्रम

(६६७ ई) में पूर्ण की। इसके अध्ययन से पता चलता है कि रविप्रेर को ब्राह्मण धर्म का गम्भीर ज्ञान था। पद्मचरित में समय-समय पर सन्तानित पौराणिक ब्राह्मणों, वृत्तों, घटनाओं तथा पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित दार्शनिक सिद्धान्तों से रविप्रेर का ब्राह्मण धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी गम्भीरतम ज्ञान प्रकट होता है। पद्मचरित की रचना इसलिए हुई कि ब्राह्मण धर्म के ग्रन्थों (रामायण आदि) में राक्षसादि का जो स्वरूप तथा कार्यकलाप आदि निर्धारित किया गया था वह रविप्रेर को अपनी धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार अभोष्ट नहीं था।^१ अभोष्ट न होने का कारण रविप्रेर के अनुसार इस कथानक का युक्तिपूर्ण^२ न होना ही था। रामायण की इस मान्यता की कि रावण ने कान तक खींच कर छोड़े हुए बाणों से देवों के अधिपति इन्द्र को पराजित किया था, रविप्रेर आलोचना करते हुए कहते हैं कि कहा तो देवों का स्वामी इन्द्र और कहा यह तुच्छ मनुष्य जो कि इन्द्र की चिन्ता मात्र से भस्म की राशि हो सकता था।^३ जिसके ऐरावत जैसा हाथी था और वज्र जैसा महान शस्त्र था तथा जो सुमेरु पर्वत और समुद्र से सुशोभित पृथ्वी को अनायास ही उठा सकता था। ऐसा इन्द्र अल्प शक्ति को धारण करने वाले विद्याधर के द्वारा, जो कि एक साधारण मनुष्य ही था कैसे पराजित हो सकता था।^४ रामायण में यह भी लिखा है कि राक्षसों के राजा रावण ने इन्द्र को अपने बन्दीगृह में रखा था और उसने बधन से बद्ध होकर चिरकाल तक लका के बन्दीगृह में निवास किया था। ऐसा कहना मृगों के द्वारा सिंह का बध होना, तिलों के द्वारा शिलाओं का पीसा जाना, पनियों साप के द्वारा नाग का मारा जाना और कुत्तों के द्वारा गजराज का दमन होने के समान है।^५ व्रत के धारक राम ने स्वर्ण मृग को और स्त्री के पीछे सुग्रीव के बड़े भाई वाली को जो कि उसके पिता के समान

था, मारा था। यह सब कथा तर्क युक्तियों से रहित होने के कारण श्रद्धा के योग्य नहीं है।^६

ब्राह्मणों की इस मान्यता के प्रति अश्रद्धा का भाव होते हुए भी काव्य में भूलकार आदि के द्वारा रसात्मकता उत्पन्न करने के लिए रविप्रेर ने पौराणिक ब्राह्मण ब्राह्मणों और मान्यताओं का निर्देश पर्याप्त रूप से किया है, यह उनकी सहिष्णुता का परिचायक है। द्वितीय पर्व में राजगृह नगर का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

राजगृह नगर धर्म अर्थात् यमराज के अन्त पुर के समान सदा मन को अपनी ओर खींचता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार यमराज का अन्त पुर केशर से युक्त शरीर को धारण करने वाली हजारों महिषियों अर्थात् भैंसों से युक्त होता है उसी प्रकार राजगृह नगर भी केशर से लिप्त शरीर को धारण करने वाली हजारों महिषियों अर्थात् रानियों से सुशोभित है।^७

राजगृह नगर की स्त्रियों का वर्णन करते हुए कवि ने 'गीर्ण विभवाश्रया'^८ पद का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्य यह है कि उस नगर की स्त्रियाँ गीरी अर्थात् पार्वती होकर भी विमवाश्रया अर्थात् महादेव के आश्रय से रहित थी (पक्ष में गीर्ण अर्थात् गीर वर्ण होकर विमवाश्रया अर्थात् सम्पदाओं से सम्पन्न थी)।^९

एक जगह राजगृह नगर का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

‘वह नगर मानो त्रिपुर नगर को ही जीतना चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार त्रिपुर नगर के निवासी मनुष्य ईश्वर मार्गण^{१०} अर्थात् महादेव के बाणों के द्वारा किए हुए सन्तान को प्राप्त हैं उसी प्रकार उस नगर के मनुष्य ईश्वरमार्गण^{१०} अर्थात् धनिक वर्ग की याचना से प्राप्त सन्तान को प्राप्त नहीं थे।^{१०} अर्थात् सभी सुखी थे।’

‘जिस प्रकार इन्द्र की चेष्टा गोत्रनाशकारी अर्थात् पर्वतो का नाश करने वाली थी उसी प्रकार उसकी चेष्टा गोत्रनाशकारी अर्थात् वन का नाश करने वाली नहीं थी। जिस प्रकार दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज के अतिदण्डग्रहणीति अर्थात् दण्ड के धारण करने में अधिक प्रीति रहती है उसी प्रकार उसके अतिदण्डग्रहणीति अर्थात् बहुत भारी सजा देने में प्रीति नहीं रहती थी।’^{११}

७६ वे पर्व में लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए चक्र को रोकने में उद्यत रावण की उपमा हिरण्यकशिपु से की गई है—

‘जिस तरह पूर्व में नारायण के द्वारा चलाए हुए चक्र को रोकने के लिए हिरण्यकशिपु उद्यत हुआ था, उसी प्रकार श्लोष से भरा रावण वाणों के द्वारा चक्र को रोकने के लिए उद्यत हुआ।’^{१२}

८२ वे पर्व में साहगति विद्याधर को वृत्र का नाती कहा गया है।^{१३}

९७ वे पर्व में सीता के रथ का बर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस पर रामरूपी इन्द्र की प्रिया इन्द्रानी आरूढ़ थी, जिसका वेग मत्तारथ के समान तीव्र था और जिसके घोड़े कृतान्तवक्र रूपी मातलि के द्वारा प्रेरित थे ऐसा वह रथ अत्यधिक सुशोभित हो रहा था।^{१४}

‘सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है’ इस प्रकार ब्रह्मता वाद से युक्त तथा पशुओं की हिंसा में भासक्त दो ब्राह्मणों की (१०६ वा पर्व में) हसी उड़ाते हुए कहा गया है कि इन दोनों ब्राह्मणों ने सुख की इच्छुक समस्त प्रजा को लूट डाला है।^{१५} ब्राह्मणों का जैन दृष्टि से लक्षण देते हुए कहा गया है कि यथार्थ में वे ही ब्राह्मण कहलाते हैं जो अहिंसाव्रत को धारण करते हैं।^{१६} जो महाव्रत रूपी लम्बी चोटी धारण करते हैं, जो क्षमा रूपी यज्ञोपवीत से सहित हैं, जो ध्यान रूपी अग्नि में होम करने वाले हैं, शान्त हैं तथा मुक्ति को सिद्ध करने में उत्पर हैं

वे ही ब्राह्मण कहलाते हैं।^{१७} इसके विपरीत जो सब प्रकार के धारम्भ में प्रवृत्त हैं तथा निरन्तर कुशील में लीन रहते हैं वे केवल यह कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परन्तु क्रिया से ब्राह्मण नहीं हैं।^{१८} जिस प्रकार कितने ही लोग सिंह, देव अथवा अग्नि नाम के धारक हैं उसी प्रकार व्रत से भ्रष्ट रहने वाले ये लोग भी ब्राह्मण नाम के धारक हैं। इनमें वास्तविक ब्राह्मणत्व कुछ भी नहीं है।^{१९} जो ऋषि सत्य, धीर, क्षान्त, दान्त और जितेन्द्रिय हैं ऐसे वे मुनि ही धन्य हैं तथा वास्तविक ब्राह्मण हैं।^{२०}

सामान्यतः परिव्राजक मन्द से ब्राह्मण धर्म के अनुयायी विशेष प्रकार के साधुओं का ही बोध होता है लेकिन पद्मचरित के अनुसार जो परिग्रह को ससार का कारण समझ उसे छोड़ मुक्ति को प्राप्त करते हैं वे परिव्राजक कहलाते हैं। यथार्थ में निर्ग्रन्थ मुनि ही परिव्राजक हैं, ऐसा जानना चाहिए।^{२१}

८५ वें पर्व में वैदिक धर्म द्वारा उपदिष्ट पशु हिंसा के सकल का दुष्परिणाम बतलाया गया है।^{२२}

चतुर्थ पर्व में ब्राह्मणादि की उत्पत्ति का बर्णन कर दीक्षा से च्युत भृगु, अङ्गि शिरस, बह्नि, कपिल, अत्रि, विद आदि अनेक साधुओं का निर्देश किया गया है जो अज्ञानबध्न बल्कलो को धारण करने वाले तापसी हुए थे।^{२३} इन सबके नाम वैदिक ऋषियों की परम्परा में मिलते हैं। सप्तम पर्व में इस प्रकार के मनुष्यों की क्रियाओं के विषय में कहा गया है कि भले ही पृथ्वी पर सोवे, चिरकाल तक भोजन का त्याग रखे, रात दिन पानी में डूबा रहे पहाड़ की चोटी से गिरे और जिससे मरणा भी हो जाए ऐसी शरीर सुखाने वाली क्रियाएँ करे तो भी पुण्यरहित जीव अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकता।^{२४}

एकादश पर्व दार्शनिक विवेचन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है इसमें हिंसाय यज्ञ की उत्पत्ति, अनेक यज्ञों तथा उनमें की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख, यज्ञों का खण्डन, सर्वज्ञ नहीं है, इसका उपस्थापन पूर्वक सर्वज्ञ सिद्धि, ब्राह्मणादि चारों वर्गों के विषय में जन्मान् मान्यता का विरोध, सृष्टि कर्तृत्व के विषय में पूर्व पक्ष की स्थापना तथा उसका खण्डन आदि महत्वपूर्ण विषय वर्णित हैं। इसके माध्यम से जैनधर्म और ब्राह्मण धर्म की मान्यताएँ तथा उनके विवेद को अच्छी तरह समझा जा सकता है। यज्ञ का जैन परम्परा में निषेध किया गया है। यज्ञ की कल्पना से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि यज्ञ की कल्पना करना ही व्यर्थ है। यदि कल्पना करनी ही है तो हिंसा यज्ञ की कल्पना नहीं करना चाहिए, २५ धर्म यज्ञ की

कल्पना करनी चाहिए। इस धर्म यज्ञ का जो स्वरूप रविशेष ने निर्धारित किया उसे वास्तव में वैदिक यज्ञ का जैनीकरण किया जाना ही कहना चाहिए। आत्मा यज्ञमान है, शरीर वेदी है, सतोष साकल्य है, त्याग होम है, मस्तक के बाल कुशा है, प्राणियों की रक्षा दक्षिणा है, शुक्ल ध्यान (उत्कृष्ट ध्यान) प्राणायाम है, सिद्ध पद की प्राप्ति होना फल है, सत्य बोलना स्तम्भ है, तप अग्नि है, चंचल मन पशु है और इन्द्रिया समिधायें हैं। इन सबसे यज्ञ करना चाहिए, यही धर्म यज्ञ कहलाता है। २६ ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, और जठराग्नि शरीर में सदा विद्यमान रहती हैं, विद्वानों को उन्हीं में दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और ब्राह्मणीयाग्नि इन तीन अग्निओं की स्थापना करनी चाहिए। २७

१. पद्य २/२३०-२४६	२. पद्य २/२४६
३. पद्य २/२४१-२४३	४. पद्य २/२४४-२४५
५. पद्य २/४६-२४७	६. पद्य २/२४८-२४९
७. महिषीणा सहस्रैर्यत्कुक्कु माञ्जित विप्रहै धर्मान्तं. पुरनिर्मास घरो मानसकवर्णम् ॥ पद्य २/३४	
८. सस्तापमपरिप्राप्तं कृतमीश्वरमार्गं मनुजैर्यत्करोतीव त्रिपुरस्य जिगीषुताम् ॥ पद्य २/३६	
९. वृषघातीनि नो यस्य चरितानि हरेरिव । नाति दण्ड ग्रहप्रीति दक्षिणाशाविमोरिव ॥ पद्य १/६२	
१०. गोत्रनाशकरी चेष्टा नामराधिपतेरिव । नाति दण्ड ग्रहप्रीति दक्षिणाशाविमोरिव ॥ पद्य २/६२	
११. हिरण्यकशिपु क्षिप्त हरिणोव तदा युधम् । निवारयितुमुत्सुक सरन्वो रावण शरैः ॥ पद्य ७६/३०	
१३. पद्य ८२/४५	१४. पद्य ६७/८०
१५. पद्य १०६/७६	१६. पद्य १०६/८०
१७. पद्य १०६/८१	१८. पद्य १०६/८२
१९. पद्य १०६/८३	२०. पद्य १०६/८४
२१. पद्य १०६/८५	२२. पद्य ८५/५७-६२
२३. पद्य ४/१२६	२४. पद्य ७/३१६-३२०
२५. पद्य ११/२४१	
२६. यज्ञमानो भवेदात्मा शरीर तु विदिक्ता पुरोडाशस्तु सतोष परित्यागस्तथा हवि । पद्य ११/२४२	
मूर्धंजा एव दर्माणि दक्षिणा प्राणिरञ्जणम् । प्राणायाम सित ध्यानस्य सिद्धिपदफलम् ॥	
पद्य ११/२४३	
सत्य यूपस्तपोवह्निर्मानस चपल पशु । समिधा हृषीकाणि धर्मयज्ञोऽयमुच्यते ॥ पद्य ११/२४४	
२७. पद्य ११/२४८	

उज्जयिनी का पुरातत्त्व

प्रो० कृष्णबल बाजपेयी

टैगोर प्रोफेसर तथा अध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास,
संस्कृति और पुरातत्त्व विभाग,
मांगर विश्वविद्यालय सागर

भारत के प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों में उज्जयिनी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री और समृद्धि का वरदान जैसा उज्जयिनी को मिला वैसे इस देश के बहुत कम नगरों को उपलब्ध हो सका। शताब्दियों तक उज्जयिनी का स्थान धर्म, साहित्य, विज्ञान, कला और व्यवसाय के क्षेत्रों में प्रमुख रहा। हिन्दू, बौद्ध तथा जैन साहित्य इस नगरी का गुरागान करते नहीं अघाते है।

भारतीय इतिहास में महाकाल की नगरी उज्जयिनी का अपना एक विशेष महत्व रहा है। उसके आदि, मध्य और अन्तिम जिस प्रकार समानरूप से गौरवशाली रहे हैं वैसे शायद भारत में अन्य नगर कम ही हैं। उसही उज्जयिनी के पुरातत्त्व की संक्षिप्त किन्तु रोचक एवं ज्ञानवर्धक झाँकी प्रस्तुत की है सागर के ही नहीं भारत के प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद्वद् श्री बाजपेयी ने अपनी इन पक्तियों में।

—सम्पादक

यह नगरी चबल की सहायिका शिप्रा नदी के तट पर बसी है। उज्जयिनी का शाब्दिक अर्थ 'विजय प्राप्त करने वाली' या 'विजय प्रदायिका' है। इसके प्राचीन नाम अवतिका, अवतिपुर, विशाला, महाकालपुरी, विक्रमपुर, विक्रमपट्टन, भोगवती, ह्रिष्यवती, विशाला आदि मिलते हैं। प्राचीन मालवदेश के पूर्वी भाग की सजा 'आकर' या 'दक्षार्ण' थी। पश्चिमी भाग को अवति कहते थे। पूर्वी भाग की राजधानी विदिशा और पश्चिमी भाग की राजधानी उज्जयिनी थी। मालवा के पुर दक्षिण

नर्मदा तट पर माहिष्मती (वर्तमान महुँदवर) नगरी थी। महाकालपुरी नाम उज्जयिनि मे महाकालेश्वर शिव के मन्दिर के कारण पडा। यह महाकालेश्वर प्रसिद्ध बारह ज्योतिर्लिंगो मे से एक है। भवभूति आदि सस्कृत-लेखको ने इनके मन्दिर को कान्प्रिय-नाथ का मन्दिर कहा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री रामचन्द्र के पुत्र कुश महाकालेश्वर के दर्शनार्थ उज्जयिनी गए थे।

उज्जयिनी प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व मे मालव गए की राजधानी थी। इस गए के प्रमुख ने विदेशी शको को परास्त किया। इस विजय के कारण उन्हें 'विक्रम' विस्द से विभूषित किया गया। चौथी-पाचवी शताब्दियों मे उज्जैन को गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः उसके 'विक्रम-पुर' तथा 'विक्रम पट्टन' आदि नाम हुए। उज्जयिनी नामकरण का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। हो सकता है कि मौर्ययुग पूर्व किसी शासक ने विजयो-पलक्ष मे अवतिका का नाम उज्जयिनी रक्खा हो। बाद मे मालवगण तथा गुप्त शासको के समय यही नाम अनेक दृष्टियों से सार्थक बना रहा। 'पद्मावती' नाम नगरी मे पद्म पुष्पो के बाहुल्य की तथा विशाला, भोगवती, हिरण्यवती आदि नाम उसके वैभव और समृद्धि को सूचित करते हैं। जातक-कथाओं मे पश्चिमी मालवा क्षेत्र के एक प्राचीन शासक का नाम अवन्ति मिलता है। उसके नाम पर इस भूभाग की सजा अवन्ति हुई।

माहिष्मती नगरी के ह्रास के अनंतर उज्जयिनी की उन्नति द्रुतगति मे हुई। उज्जयिनी पश्चिमी मालवा की प्रमुख नगरी तथा व्यवसाय का एक बड़ा केन्द्र बन गई। पुराणो मे उज्जयिनी के रोचक वर्णन मिलते हैं, विशेषकर स्कन्दपुराण के आबन्त्य खंड मे इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। उसके अनुसार भगवान शिव ने अग्रक तथा द्वषण

आदि दैत्यो का यही वध किया था, सांदीपनि का आश्रम यही था, जिनसे कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की। शिप्रा नदी, महाकालेश्वर मन्दिर, पद्मावती, विशाला आदि देवियों के मन्दिर तथा अन्य अनेक तीर्थस्थानो का विस्तृत वर्णन आबन्त्य-खंड मे दिया हुआ है। गुणादय, भर्तृहरि, व्याडि आदि के साथ उज्जयिनी का सबन्ध बताया गया है।

पुराणो के अनुसार उज्जयिनी भारत के प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्रो मे से थी। उसकी गणना भारत की प्रख्यात सप्तमहापुरियों मे की गई है। रामायण मे रामचन्द्र के समकालीन शरभग ऋषि का आश्रम यही स्थित कहा गया है। अत्रि-ऋषि ने भी उज्जयिनी मे कठिन तपस्या की थी। पुराणो के अनुसार यहा विशेषतः शैव धर्म प्रचलित था। दूसरा मुख्य धर्म वैष्णव था। सस्कृत-प्राकृत के अनेक काव्यों, कथाग्रन्थो और नाटको मे धार्मिक केन्द्र के रूप मे उज्जयिनी के प्रचुर वर्णन मिलते हैं।

जातक, महावस्तु, मज्झिमनिकाय, ललितविस्तर आदि बौद्ध ग्रन्थो मे उज्जयिनी के जो वर्णन मिलते हैं उनसे अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक विषयो पर प्रकाश पड़ता है। महात्मा बुद्ध के समय मे चंड प्रद्योत अवन्ति के शासक थे। उनके शासन-काल मे अवन्ति जनपद की बड़ी उन्नति हुई और उसकी गणना उत्तर भारत के प्रमुख जनपदो मे की जाने लगी। प्रद्योत ने मथुरा तथा कौशाबी के राज्यों के साथ विवाह-संबध स्थापित किए। प्रद्योत की पुत्री बासवदत्ता तथा वत्सनरेश उदयन की प्रेमकथा भारतीय साहित्य मे अमर है। भास के ग्रन्थो मे, जातक, धम्मपद तथा दिव्यावदान मे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, कथासरित्सागर और बृहत्कथा मजरी मे एवं प्राचीन भारतीय कला मे इस मनोरंजक कथा को गुम्फित किया गया है। कालीदास के समय मे

भी विशाला नगरी में 'ग्राम वृद्ध' उदयन-कथा की वर्णन किया करते थे।

बौद्ध ग्रन्थों से भी विदित होता है कि चण्ड-प्रद्योत ने कात्यायन नामक ब्राह्मण के द्वारा भगवान् बुद्ध को अवति में निमज्जित किया था। वे कुछ कारणों से वहाँ न जा सके, पर कात्यायन ने उनकी शिक्षाओं का अवनि तथा उनके समीपस्थ राज्यों में भली-भाँति प्रचार किया। उज्जयिनी में बौद्ध धर्म लाने का प्रथम ध्येय इन्हीं कात्यायन को है। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि चण्डप्रद्योत ने कौशल राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को बुलाया था, जिनने उज्जयिनी जाकर प्रद्योत को रोग विमुक्त किया।

जैन साहित्य में भी उज्जयिनी के पर्याप्त वर्णन मिलते हैं। दिगम्बर-पंथी ग्रन्थों के अनुसार महावीर स्वामी ने उज्जयिनी में तपस्या की थी और उन्हें बड़ा मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हेमचन्द्राचार्य ने अपने ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर उज्जयिनी का उल्लेख किया है। तेरहवीं शताब्दी में लिखे हुए जैन ग्रन्थ 'प्रभावक चरित' में 'कालकाचार्य-कथानक' नामक एक अनुश्रुति है, जिसमें उज्जयिनी के आचार्य कालक तथा वहाँ के शासक गर्दभिल्ल की कथा विस्तार से दी है। उसके अनुसार कालकाचार्य ने शक-राजाओं की सहायता से गर्दभिल्ल को परास्त किया। फिर गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों का सहार कर विक्रम-सवत् चलाया।

तृतीय शताब्दी ई० पू० में उज्जयिनी बड़ी समृद्ध नगरी थी। मौर्य शासक अशोक के समय में उज्जयिनी मौर्य साम्राज्य के अवति प्रान्त की राजधानी थी। अशोक ने यही देवी नामक श्रेष्ठी-कन्या से विवाह किया था, जिससे कुमार महेन्द्र का जन्म हुआ। शुंगकाल में उज्जयिनी का वैभव बहुत बढ़ा-चढ़ा था। शुंगसम्राट् काल में मालवी के जगत्-

प्रसिद्ध स्तूपों का निर्माण-परिष्कार हुआ। उनमें लगे हुये अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस निर्माण में एरिकरिण, मधुवन, नदिनगर, विदिशा तथा उज्जयिनी के श्रेष्ठ-कुटुम्बों ने विशेष योग दिया। इन दानदाताओं की सूची को देखने से विदित होता है कि दान का प्रमुख भाग उज्जयिनी के निवासियों द्वारा प्रदत्त था। इनमें कुलवधुषो तथा तपस्वि-नियों का विशेष हाथ था।

उज्जैन तथा उसके ग्रामपास के क्षेत्र में प्राचीन सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। वे प्रायः चादी, ताँबा, काँसा या सीसा के बने हैं। सबसे प्राचीन सिक्के ग्राह्य या पञ्चमाश्व कहलाते हैं। इन पर अवनि जनपद के कतिपय चिन्ह प्रकट हैं। जन-पदीय ताम्रमुद्राओं की संख्या बहुत बड़ी है। इन पर जिव और देवी की प्रतिमाओं के अतिरिक्त विविध प्रतीक बने हैं। यह प्रतीक वैदिक धर्म से सम्बन्धित हैं। कुछ मुद्राओं पर ब्राह्मी में उज्जयिनी का नाम प्राकृत भाषा में लिखा है। हाल में लेखक ने उज्जैन के कुछ दुर्लभ सिक्कों की पहिचान कर उन्हें प्रकाशित किया है। इन पर ब्राह्मी लिपि में हमुसम, बलाक, दनु तथा हउमश नाम लिखे हैं। ये नाम वस्तुतः विदेशी शकों के हैं, जिन्होंने अवन्ति क्षेत्र पर ईस्वी पूर्व द्वितीय-प्रथम शती में अधिकार कर लिया था। शकों को ई० पू० ५७ के लगभग मालव के लोगों ने परास्त किया। अपनी विजय के फलस्वरूप मालवी ने एक सवत् चलाया, जो 'मालव-विक्रम सवत्' नाम से प्रसिद्ध हुआ। उज्जयिनी के भारतीय शासक इन शकों से बराबर लोहा लेते रहे। इन शासकों में से सवित् 'दत्त तथा मदन नामक शासकों के सिक्के लेखक द्वारा प्रकाश में लाये गये हैं। क्षत्ररातो, शक-क्षत्रपों तथा शुण्ट-शासकों के सिक्के बड़ी संख्या में उज्जैन के क्षेत्र में मिले हैं। ई० पू० दूसरी शती से लेकर ई० छठी शती तक उज्जैन मध्य भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक तथा आर्थिक केन्द्र रहा। अरब सागर के तट

पर स्थित भद्रकच्छ (वर्तमान भटौष) को उज्जैन से मध्य भारत की विविध उपज पहुंचाई जाती थी। पश्चिमी देशों का सामान भद्रकच्छ होकर उज्जयिनी पहुंचता था।

उज्जयिनी के राजनीतिक तथा आर्थिक महत्व के कारण गुप्त-साम्राटों ने उस पर अपना अधिकार बनाये रखना आवश्यक समझा। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा पश्चिमी भारत के अन्तिम शक-क्षत्रप राजा रुद्रसिंह तृतीय को परास्त किया गया। चन्द्रगुप्त ने अवन्ति क्षेत्र तथा पश्चिमी भारत में शक-क्षत्रपों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। उसने इस क्षेत्र में अपने सिक्के चलाये। चन्द्रगुप्त के पश्चात् कुमारगुप्त द्वितीय और फिर उसके पुत्र स्कन्धगुप्त का भी शासन इस क्षेत्र पर कायम रहा। पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्दश में मालवों ने फिर अवन्ती क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस समय उत्तर-पश्चिम से हूणों के प्रबल आक्रमण मध्यभारत पर होते रहे। अवन्ति क्षेत्र में प्रबल शासक यशोधर्म ने हूणराज तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल को करारी पराजय दी। यशोधर्म की इस महान् विजय का उल्लेख दशपुर (वर्तमान मदसौर) में स्थापित उसके जयस्तम्भों में उपलब्ध है। यशोधर्म तथा उसके वंशजों के कारण इस क्षेत्र का नाम मालवा प्रसिद्ध हुआ। इन शासकों को प्राचीन मालवगण ने सम्बन्धित मानना युक्तिमय होगा।

मालव शासकों के पश्चात् इस क्षेत्र पर कलचुरियों, गुर्जर प्रतिहारों तथा परमारों का आधिपत्य क्रमशः हुआ। ईसवी सातवीं शती के प्रारम्भ से लेकर बारहवीं शती तक के इस काल में उज्जयिनी और उसके आसपास के प्रदेश की बड़ी श्रीवृद्धि हुई। यहाँ बहुसंख्यक मंदिरों तथा विविध धर्मों से सम्बन्धित कलापूर्ण प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। इनमें जैन मंदिरों तथा मूर्तियों की संख्या बहुत बड़ी

है। साहित्यिक दृष्टि से भी उज्जयिनी की इस पूर्व-मध्य काल में बड़ी उन्नति हुई।

उज्जैन तथा उसके आसपास के क्षेत्र में पिछले कतिपय वर्षों में अनुसंधान तथा उत्खनन का कार्य हो रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्राचीन उज्जयिनी वर्तमान उज्जैन नगर के उत्तर की ओर बनी थी। प्राचीन महात्मावन की भूमि पर वर्तमान नगर का एक बड़ा भाग आबाद है। उत्तर की ओर के पुराने टीलों में प्राचीन इमारतों के अवशेष तथा सिक्के, आभूषण आदि प्राप्त होते रहते हैं। उज्जैन की प्रारम्भिक खुदाइयों में विभिन्न भूरे मृद्भाण्ड प्राप्त हुए हैं। उनके साथ लोहे के विविध उपकरण मिले हैं। इन भाण्डों के बाद की संख्या बढ़ गई जिसमें मुख्यतः काले शोषदार भाण्ड प्राप्त हुए हैं। खुदाई में इन दोनों कालों की भौतिक संख्या की अन्य वस्तुएँ भी उपलब्ध हुई थीं। श्री १०० ब० गँदे द्वारा उज्जयिनी में सबसे पहले उत्खनन कराया गया। उसमें प्राचीन नगर के पूर्व-उत्तर तथा दक्षिण ओर कच्ची ईंटों के बने हुए प्राकार के अवशेष प्राप्त हुए। नगर के पश्चिमी ओर क्षिप्रा नदी बहती थी। इस उत्खनन में विभिन्न प्रकार के सिक्के भी प्राप्त हुए। तदनन्तर उज्जैन में डा० ह्वीलर के समय में तथा उसके बाद भी सर्वेक्षण तथा उत्खनन कार्य जारी रहा। डा० ह्वीलर का मत है कि प्राचीन उन्नति के प्रथम युग में उज्जयिनी या विस्तार लगभग एक मील लम्बा तथा ३/४ मील चौड़ा था। उसे रक्षा-दीवान द्वारा सुरक्षित कर दिया गया था। इस दीवाल के प्रतिरित लगभग ८० फुट चौड़ी तथा २० फुट गहरी खाई भी थी। उज्जैन के कुटारदेकरी नामक स्थान से अनेक गानव-काल भी प्राप्त हुये थे।

हाल में उज्जैन नगर से लगभग १५ मील पश्चिम कायथा नामक स्थान में विक्रम विश्व-विद्यालय द्वारा उत्खानन कार्य कराया गया। इस

कार्य में डेकन कालेज पूना के द्वारा भी योग दिया गया है। कायथा के उत्खनन से इस क्षेत्र की ताश्रादम युगीन संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। इस सभ्यता को कालक्रमानुसार दो युगों में बाटा गया है। प्रथम युग का समय लगभग २०५० ई० पू० से लेकर १७५० ई० पू० तक निर्धारित हुआ है। इस युग के कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पर विशेष ढंग के ज्यामितिक चित्रण हैं। इनके साथ ताबे तथा कामे के अनेक उपकरण भी मिले हैं। धातु तथा पाषाण के अनेक रोचक आभरण भी उपलब्ध हुए हैं।

ताश्रादम युग का दूसरा काल लगभग १७५० ई० पू० से १३०० ई० पू० तक आता है। इस युग

में भौतिक सभ्यता के उपकरण अधिक उन्नत हुये। मिट्टी की बनी हुई विविध मानवाकृतियां तथा पशु आकृतियां इस काल की निर्मा हैं। यह इस बात को प्रदर्शित करती है कि तत्कालीन युग के लोग सभ्यता की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत हो गये थे। इस काल में लोग एक विशेष प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इन्हें 'मालवा भाण्ड' कहा गया है।

कायथा उत्खनन से इस क्षेत्र के आद्य इतिहास पर निःसन्देह महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। दोनों युगों में प्राप्त बर्तन तथा आभरण कायथा के प्रतिरिक्त महेस्वर, नाबदा और एरण से भी मिले हैं।

महावीर वाली

सिर काटने वाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता, जितना दुराचरण में लगी हुई अपनी आत्मा। दया शून्य दुराचारी को अपने दुराचरणों का पहले ध्यान नहीं आता, परन्तु जब वह मृत्यु के मुख में पहुँचता है, तब अपने सब दुराचरणों को याद करके पछताता है।

प्रेषक—वीरचन्द्र सोबनकर, नागपुर

भजन

भगवान महावीर जो भारत में न आते ।
दुख दर्द जमाने का कहो कौन मिटाते, व्यथा किस को सुनाते ॥

पशुओं की गर्दनो पर, चला करते दुधारे ।
बे मौत बे गुनाह, कटा करते बिचारे ॥
गर वीर दया करके, जो उनको न छुड़ाते ॥ दुख दर्द० ॥

मन्दिर मठो में खूँ की, मचा करती होलिया ।
यज्ञो में प्राणियों की जला करती टोलिया ॥
भगवान अहिंसा का जो डका न बजाते ॥ दुख दर्द० ॥

भगवान महावीर ने वह ज्ञान सिखाया ।
जिसने करोड़ो हैवो को इन्सान बनाया ॥
हम ठोकरे खाते जो न वह राह बताते ॥ दुख दर्द० ॥

गर वीर न होते तो हमें कौन बनाते ।
स्वाधीन किस तरह से बने कौन सिखाते ॥
गांधी को अहिंसा का सबक कौन बताते ॥ दुख दर्द० ॥

शान्ति का था वह दूत, अहिंसा का पीर था ।
शेरो में था वह शेर और वीरो में वीर था ।
कारण यही हम सब उसे, सर अपना भुकाते ॥ दुख दर्द० ॥

—सकलित

श्रमणों की निर्ग्रन्थ परम्परा

डॉ० बेवेन्द्रकुमार शास्त्री

काव्यतीर्थ, साहित्यरत्न, साहित्याचार्य, एम. ए., पी-एच. डी.
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच

ऐतिहासिक दृष्टि से श्रमण परम्परा उलनी ही प्राचीन है जितनी कि वैदिक परम्परा। वेदों में यत्र तत्र उसके उल्लेख प्राप्त होते हैं उससे यह निष्कर्ष भी निकाला जाना असम्भव नहीं कि श्रमण परम्परा वैदिक परम्परा से प्राचीनतर है। प्रायः प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि श्रमण परम्परा में निर्ग्रन्थ नग्न साधुओं का अस्तित्व उसके आद्य काल से ही रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस ओर अभी बहुत कम प्रयत्न हुए हैं और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। खैर है जैन समाज इस महत्वपूर्ण कार्य को घोर उपेक्षा की दृष्टि से देखती है, उसका द्रव्य अन्य अनुपयोगी कार्यों की ओर तो व्यय होता है किन्तु धर्म प्रभावना के इस अंग की ओर उसका ध्यान न कुछ के बराबर है

—सम्पादक

भारतीय संस्कृति के प्राक् ऐतिहासिक काल से ही श्रमण तथा वैदिक परम्पराओं के निदर्शन तथा उल्लेख प्राप्त होते हैं। सामान्यतः “श्रमण” शब्द का प्रयोग जैन तथा बौद्ध साधुओं के लिए किया जाता है। इसका शब्दार्थ है-श्रम करने वाला अर्थात् तपस्वी, उग्र तपस्वी। आध्यात्मिक साधना में जैन साधु-सन्तों की उग्र तपस्या एवं ध्यान-परम्परा का उल्लेख जैन आगम ग्रन्थों में ही नहीं वेद, ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों में भी मिलता है। श्रमण-संस्कृति तथा जैन धर्म का इतिहास आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव से आरम्भ होता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अन्तिम भगवान् महावीर हुए। ऋग्वेद के दशम मण्डल में एक पूरा सूक्त ही ऋषभ की प्रशंसा में वर्णित है। उसमें शत्रुघ्नो के हन्ता, इन्द्रियों के स्वामी (जितेन्द्रिय), योगक्षेम के वाहक तथा श्रेष्ठ आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है। केवल एक सूक्त में नहीं कई ऋचाओं में विभिन्न रूपों में ऋषभ को ब्रह्मन् तथा

महादेव के रूप में वर्णित किया गया है। विद्वानों की मान्यताओं के अनुसार ऋग्वेद में उल्लिखित ब्राह्मण (जो कि अग्नयज्ञ तथा महाव्रतों का पालन करते थे) लोगों को धर्मज्ञानियों का पूर्वज माना गया है। इसी प्रकार पण्डितों को भी धर्मज्ञ साधक कहा गया है। मनुस्मृति (अध्याय १०) में निष्कृति, तथा और मल्ल आदि क्षत्रिय जातियों को ब्राह्मण कहा गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक सभी तीर्थंकर क्षत्रिय जाति के थे। इस अति प्राचीन परम्परा में कहीं विरोध या विरोधाभास नहीं दिखाई पड़ता। और आज भी इसके जीवित चिन्ह तथा प्रमाण विद्यमान हैं। दक्षिण भारत में कई महसों की सत्ता में आदिवासी जैन धर्म को मानने वाले तथा पालने वाले विद्यमान हैं। बिहार में ये सराक जाति के हैं तो पंजाब में महाभाब और महाराष्ट्र में कुछ भिन्न जाति के जैन धर्म का पालन करने वाले हैं। ये सभी धर्मों की निग्रन्थ परम्परा के उपासक हैं। कहीं-कहीं पर तो रात को पानी तक नहीं पीते, माताएं बच्चों को रात में दूध तक नहीं पिलाती। बिना पूजा-पाठ किये अन्न-जन ग्रहण नहीं करते। पानी छान कर पीते हैं। आदिनाथ की उपासना करते हैं। मार्गलिक कार्यों में सर्वप्रथम ऋषभदेव, पारसनाथ या महावीर की आराधना करते हैं। कुलदेव या अन्य रूप में मनीषी मानते हैं। इस प्रकार वे आचार-विचारों में भलीभांति जैन सिद्ध होते हैं।

जैनगमों के अध्ययन से स्पष्ट है कि धर्मज्ञ पांच प्रकार के थे—निग्रन्थ, शाक्ता, तापस, गुरुक और आजीवक। तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार पुलाक, बकुल कुसल, निग्रन्थ और स्नातक कहे गये हैं। निग्रन्थ धर्मज्ञ श्रेष्ठ माने जाते थे। ग्रन्थ का सामान्य अर्थ है—गाँठ। जो कर्मों की गाँठ से रहित होने के लिए प्रयत्नशील अर्थात् आध्यात्मिक-साधना में तपस्या में रत रहता था उसे निग्रन्थ कहा जाता था। किन्तु बौद्ध त्रिपिटक ग्रन्थों को देखने से यह

भी पता चलता है कि नग्न जैन साधुओं के लिए भी इस शब्द का व्यवहार प्रचलित था। ऋग्वेद, श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों में भी कुछ इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। जैनो का दिग्म्बर सम्प्रदाय परम्परा के रूप में निग्रन्थ शब्द का अर्थ अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह (ग्रन्थ) से रहित अर्थात् सर्वथा परिग्रह हीन (निग्रन्थ) दिग्म्बर मानता है। मज्झिमनिकाय में भी “निग्गण्ठ नाथपुत्त” (निग्रन्थ ज्ञातृपुत्र) सर्वज्ञ, सर्वदर्शी महावीर का जो वर्णन मिलता है उसमें वस्त्ररहित अवस्था का उल्लेख है, जो उचित भी है। क्योंकि भगवान् महावीर अचेलक अर्थात् नग्न दिग्म्बर साधु थे। इसमें श्वेताम्बर और दिग्म्बर दोनों ही परम्पराएँ सहमत हैं। किन्तु जैनगमों के अनुसार तीर्थंकर पार्श्वनाथ को सचेलक माना जाता है। भ महावीर के समय में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का परम्परा प्रचलित थी। पिहितसव मुनि तथा उनका शिष्य बुद्धि-कीर्ति निग्रन्थ मुनि थे। भगवान् बुद्ध के समय में तथा उनके पश्चात् कई निग्रन्थ मुनि हुए। जिस समय ई०पू० चौथी शताब्दी के लगभग बौद्ध धर्म लंका में पहुँचा उस समय निग्रन्थ धर्मज्ञ वहाँ पर विद्यमान थे। केवल लंका में ही नहीं इण्डोनेशिया के कई भागों में निग्रन्थ धर्मज्ञ कहे हुए थे। ई०पू० ३२६ के नवम्बर मास में जब प्रतापी सिकन्दर ने अटक के निकट सिन्धु नदी को पार किया तब वहाँ से वह तक्षशिला में जाकर ठहरा। उस समय उसे पता चला कि वहाँ पर अनेक नग्न धर्मज्ञ साधु (जिमनो सोफिस्ट) एकान्त में तपस्या में लीन हैं। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तक्षशिला में नग्न धर्मज्ञ साधुओं का उल्लेख किया है। श्वेताम्बर धर्मज्ञ साधुओं का भी वर्णन उसने किया है। तक्षशिला से १४० मील की दूरी पर सिहपुरा और नमक के पर्वतों के निकट का सरोवर तथा सिहपुरा आदि दिग्म्बर जैन साधुओं के तपस्या केन्द्र के रूप

म वर्णित हैं। जी०एफ० शूर का कथन है कि ईसा की जन्मशती के पूर्व ईराक, शाम और फिलिस्तीन में जैन मुनि धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु संकड़ों की सख्या में चारों ओर फैल कर अहिंसा धर्म का प्रचार करते थे। पश्चिमी एशिया, मिस्र, यूनान और इथोपिया के पहाड़ों तथा जंगलों में उन दिनों प्रगणित भारतीय साधु रहते थे, जो अपने त्याग और आध्यात्मिक विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे साधु वस्त्र भी नहीं पहनते थे। मेजर जनरल जे०बी०आर० फरलाग ने "साइन्स ऑफ कम्पेरेटिव रिलीजन्स" नामक शोध ग्रन्थ में बताया है कि ओक्सियना, केस्पिया, बल्ल तथा समरकन्द के नगरों में जैन धर्म के केन्द्र पाये गये हैं, जहाँ से अहिंसा धर्म का प्रचार होता था। इसके प्रचारक अनेक निम्नस्थ श्रमण साधु थे। भारतवर्ष में भी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक वे फैले हुए थे। चीन देश से अत्यन्त प्राचीनकाल में भारतवर्ष का अहिंसा और शान्ति का सम्बन्ध रहा है। दो जैन व्यापारियों के विनिष्ट सम्बन्ध का उल्लेख प्रमाण रूप में आज भी प्राप्त है। बुद्ध भगवान् के समय में निगण्डो (निम्नस्थ, जैन) के मुख्य केन्द्र वैशाली और नालन्दा थे। राजगृह, कालशिला और टसगिल पर्वत पर उनके मुख्य वास-स्थल थे। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय से ही सम्पूर्ण मगध जैनो का मुख्य केन्द्र था। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल के समय में श्रमण निम्नस्थों की प्रेरणा से कई अभिलेख तथा जैन शासन की शिक्षाएं अंकित करायी गयी थीं। प्रियदर्शी अशोक की भांति ईरान के शाह दारा ने अपनी प्रजा के लिए पाषाणों पर अहिंसा के पालन का आदेश अंकित करवाया था। आज भी वह अभिलेख तक्षेजमशंद नामक स्थान में विद्यमान है। इस प्रकार श्रमण निम्नस्थ-परम्परा के आज जो चिन्ह व प्रमाण मिलते हैं उनसे उमकी अत्यन्त प्राचीनता भलीभांति सिद्ध हो जाती है।

उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में श्रमण

निम्नस्थ दिग्गम्वरों की परम्परा मूल रूप में तथा विपुलता में सुरक्षित रही है। वहाँ के अभिलेख तथा जैन साहित्य इस बात का साक्ष्य है कि दक्षिण भारत का आदिकालीन साहित्य जैन साहित्य ही है। ई०पू० ३००-३०० ई० का तमिल साहित्य (सगम युग) जैन मुनियों तथा श्रमण-संस्कृति का श्रेष्ठ निदर्शन है। इसी प्रकार कन्नड-साहित्य में भी यदि जैनो की कृतियाँ निकाल दी जायें तो कुछ नहीं बचेगा। कन्नड का अधिकांश साहित्य जैन साहित्य है। ई०पू० दूसरी-तीसरी शताब्दी के शिलालेखों में भी तमिल प्रदेश में जैन धर्म के व्यापक प्रचार होने के प्रमाण मिलते हैं।

प्राचीनकाल में अफगानिस्तान, लद्दाख, नेपाल, तुर्किस्तान और मध्य एशिया में भी जैन धर्म के फैलने के उल्लेख मिलते हैं। ई०पू० १५००-८०० ई०पू० में उत्तर भाग में जैन धर्म खूब फल-फूल रहा था। डा० जीमर के गब्दा में जैन धर्म ब्राह्मण आर्यों में उद्भूत न होकर उत्तर-पूर्वी भारत का प्रागैकालीन उच्च वर्ग का धर्म है। ब्राह्मण-विद्या और मनुष्य-शरीर-रचना शास्त्र में वह उससे प्राचीन है। इस प्रकार देश-विदेशों में जैन धर्म के प्राचीन होने और उसके प्रचार होने के कई प्रमाण मिलते हैं। जैन तथा इतर पुराणों में भी विभिन्न जातियों के सम्पर्क के उल्लेख मिलते हैं। अतएव जैन धर्म नैथंकर पार्श्वनाथ या महावीर के समय से ही नहीं प्राक्-वैदिक काल से आदि नैथंकर, ऋषभनाथ के समय में प्रचलित चला आ रहा है। इसके मानने वाले अहिंसक धनी-मानी लोग ही नहीं क्षत्रिय राजन्य वर्ग तथा चाण्डाल, भील-कोन आदि एव विद्वान् ब्राह्मण भी रहे हैं।

प्राप्त प्रमाणों के अनुसार श्रमण-निम्नस्थ परंपरा की सूचक जैन प्रतिमा लोहानीपुर (पटना) की खुदाई में सर्वप्राचीन प्राप्त हुई है। यह दिग्गम्वर जैनो की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। यह प्रतिमा

उत्तर मौर्य शुंग-युग के प्रारम्भिक काल की कही जाती है। इसका समय तीसरी-दूसरी शताब्दी ई०पू० माना जाता है। अतएव यह मथुरा के पुरातत्व से प्राप्त होने वाली प्राचीन जैन सामग्री (आयागपट्ट, मूर्ति) से भी प्राचीन है। इसी प्रकार कर्निग सम्राट् खारवेल के द्वारा निर्मित जैन दिगम्बर मूर्तियाँ भी प्राचीनतर मानी जाती हैं, जो हाथी शुम्फा में सुरक्षित हैं। इसी प्रकार हैदराबाद के निकट श्वेताम्बर जैन तीर्थ कुलपाक में भी जैन मन्दिर से कुछ दूर पहाड़ी पर भगवान् महावीर की तथा अन्य चन्द्रगुप्त मौर्य के काल की दिगम्बर जैन मूर्तियाँ मिलती हैं।

केवल कला की दृष्टि से ही नहीं प्राचीनता की दृष्टि से भी एलोरा की गुफाएँ भारतीय संस्कृति एवं इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार बाजु और देनवारा की जैन प्रतिमाएँ अपने कलात्मक बौद्ध के लिए प्रसिद्ध हो चुकी हैं। इनकी गौरव-गरिमा केवल अपने क्षेत्र में ही नहीं विदेशों तक प्रसारित हो चुकी है। अजन्ता-एलोरा की गुफाओं की तथा वहाँ प्राप्त होने वाली जैन प्रतिमाओं की स्थाति जर्मनी तक पहुँच चुकी है। उत्तर भारत में श्रीनगर से लेकर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक विस्तीर्ण विविध जैन मन्दिरों में विभिन्न युगों की जैन प्रतिमाएँ आज भी श्रमण-परम्परा की उत्कृष्ट निदर्शन हैं। कहीं-कहीं उच्च गिरी-शृंगों पर तो कहीं उपत्यकाओं में और कहीं पर्वत-शृङ्खलाओं के मध्य गिरि-पाषाणों को खराद कर जैन प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। बड़े बड़े राजाओं और मन्त्रियों ने राज-दुर्गों में भी विशाल जैन प्रतिमाओं को उत्कीर्ण कराया था। खालियर, चित्तोदगढ़ तथा माण्डवदुर्ग आदि में भी आज भी उनके मूर्तिमान रूप प्राप्त होते हैं। स्वर्णगिरी (सोनागिरि), मुक्तागिरि, कुण्डलगिरि आदि तो विशुद्ध रूप से दिगम्बर जैनो के प्रसिद्ध तीर्थस्थान हैं। सम्भरदक्षिण, गिरिनार, शत्रुञ्जय,

अन्तरिक्षपार्श्वनाथ तथा मक्सी पार्श्वनाथ आदि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों के महात्म्यपूर्ण पवित्र तीर्थस्थल माने जाते हैं। राजस्थान, गुजरात तथा विदर्भ में जैनो के अनेक तीर्थस्थान हैं। बादा जिले में भद्रावती (भादक) दिगम्बर जैनो का प्रति-शयक्षेत्र था। वर्तमान में श्वेताम्बर जैनो का वहाँ पर आधिपत्य है। अतः ऐतिहासिक सामग्री पूर्णतया प्रकाश में नहीं आ सकी है। इसी प्रकार श्रमण-वृत्ति से दस मील दूर भावकुली प्रतिशय क्षेत्र है। एलिचपुर में बारह मील दूर धरण्या में उन्मुक्त पर्व-तीय शिखर पर मुक्तागिरि सिद्ध क्षेत्र स्थित है। वहाँ पर गिरि-शिखर में कई सुन्दर गुफाएँ मिलती हैं। गुफाओं के पार्श्व में बावन जिनालय हैं। चित्तौड़ दुर्ग में कीर्तिस्तम्भ तथा पार्श्ववर्ती जिनालय दिगम्बर जैनो की प्राचीन कलात्मक संस्कृति के श्रेष्ठ निदर्शन हैं। गुजरात में गिरिनार तथा दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोल निग्रन्थ परम्परा के सबसे बड़े केन्द्र एवं तीर्थस्थान रहे हैं। आज भी वे प्राचीन कलात्मक बौद्ध तथा सांस्कृतिक गौरव के श्रेष्ठ प्रतीक हैं।

यदि भारतीय संस्कृति से श्रमण संस्कृति को पृथक् कर दें तो वह एकाकी, पशु और अश्वरी होगी। उसमें भारतीय जीवन की समग्रता का बोध तथा चेतनता का स्पन्दन प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति का प्राण तत्त्व त्याग, तपस्या, अहिंसा और समता का जीवन उसमें फूट-फूट कर भरा हुआ है। डा० राधाकृष्णन मुखर्जी के शब्दों में—“भारतीय सत्यता को जैन धर्म की सर्वोच्च मूल्य की देने है—प्रत्येक जीवधारी के प्रति उदारता और तपस्या पद्धति के प्रति वस्तुत्याग और उपवासोदि के प्रति विष्वजनीन आदरभावना। यह बात केवल साधुओं ने ही नहीं, आदिकाओं ने ही नहीं, किन्तु जनसामान्य ने भी स्वीकार की। बड़े-बड़े राजाओं और पुरोहितों ने भी।”

जैन साहित्य का नैषध— हीरसौभाग्य

—श्री सत्यव्रत तृपित'

अध्यक्ष संस्कृत विभाग
गवर्नमेण्ट डिग्री कॉलेज, श्रीगंगानगर

काव्य और इतिहास दोनों दृष्टियों से (सौलहर्मी शताब्दी के विद्वाद् श्री वेव विमल गणि की) हीरसौभाग्य एक महत्त्वपूर्ण रचना है जिसका आदर्श श्री हर्ष का प्रसिद्ध किन्तु दुर्लभ नैषध काव्य है किन्तु अपने आदर्श जैसा दुर्लभ और पुनर्बोध हीरसौभाग्य नहीं है। इस निष्कर्ष के साथ विद्वाद् लेखक ने अपने पत्र में बड़े ही दुःख के साथ लिखा है कि इस काव्य का प्रकाशन कभी काव्यमाला में हुआ था जो अब अभाव्य सा ही है। उन्होंने जैन धार्मिक समाज में इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के पुनः प्रकाशन की प्रार्थना भी की है। जाशा है श्रीमन्तो का क्लिप्त-की इस समाज में कमी नहीं है, ध्यान इस ओर जावेगा।

—सम्पादक

मगधोत्तर काव्य साहित्य में जैन कवि (सौलहर्मी शताब्दी) देवविमलगणि का हीरसौभाग्य, उन इने-गिने महाकाव्यों में है जिनकी रचना नैषध की परम्परा में हुई है। सतरह सगों के इस विशालकाय ऐतिहासिक महाकाव्य में प्रसिद्ध तपागच्छीय आचार्य, हीरविजयसूरि के निरूपण तथा लोकोपकारी जीवन का उदात्त वर्णन है। मुगल सम्राट् अकबर तथा हीरसूरि का मिलन तथा धर्म गोष्ठी, जैनधर्म के इतिहास की एक रोचक एवं गौरवशाली घटना है, जिसके फलस्वरूप विधर्मों का अतुल राजसी बँभव सयमघन साधु की निरीहता तथा सच्चरित्रता के समक्ष झनायास नतमस्तक हो जाता है। यही मर्मस्पर्शी प्रसंग देवविमल के काव्य का हृदयस्थल है। अन्य ऐतिहासिक महाकाव्यों की भांति हीरसौभाग्य में भी जैनान्याय के चरित को पूर्ण काव्य सज्जा के साथ प्रस्तुत किया गया है, किन्तु कवि ने जिस निष्पक्षता से तथा जिस प्रौढ़ काव्य शैली में अपने कथ्य का

निबन्धन किया है, उससे काव्य और इतिहास, दोनों की गौरव वृद्धि हुई है। और एकद्वार के एक ग्रन्थ कल्याणमित्र, जैन यति सिद्धिचन्द्र की यह उक्ति, देवबिन्दु के ऐतिहासिक विवरण पर अध-रशः चरितार्थ होती है।

न बाधिक स्मयावेशाद् न च न्यून तदत्ययात् ।
यथार्थमेव यज्जात तत्तथैव निगद्यते ॥^१

हीर सोभाय का महाकाव्यत्वः—प्राचीन लक्षण कारो ने महाकाव्य के जो मानदण्ड निश्चित किये हैं, उनके आधार पर हीरसोभाय एक सफल महाकाव्य सिद्ध होता है। यह सर्गबद्ध रचना है तथा इसके फलक में महाकाव्योचित विस्तार है। परम्परागत नियम के अनुसार हीर सोभाय का प्रारम्भ मंगलाचरण से हुआ है, जिसके प्रथम आशीर्वादात्मक पद्य में पार्श्वप्रभु से श्रीवितरण की प्रार्थना की गयी है। प्रह्लादन पुर के विस्तृत वर्णन में सन्मगरी-वर्णन की काव्यरुचि का पालन हुआ है। और प्रचलित शृंगी स युक्त, श्रेष्ठिजशप्रसूत हीर विजय इसके नायक है। काव्य की कथावस्तु जैन साहित्य तथा समाज में सुविख्यात है, जिसकी पुष्टि इतिहास के स्वतन्त्र स्रोतों से होती है। अतः इसे ऐतिहासिक (प्रस्थात) मानना सर्वथा व्यायोचित है। किन्तु कथानक का सम्बन्ध जिस केन्द्रीय पात्र से है, वह वीतराग साधु तथा आदर्श मानव है, फलतः, इसे सदाश्रित भी माना जा सकता है। हीर सोभाय में मुख्यतः शान्तरस का पल्लवन हुआ है। वात्सल्य, कल्याण, शृंगार, अद्भुत तथा वीर रस इसके पोषक बन कर आए हैं। चतुर्वर्ग में से धर्म प्राप्ति इनका उद्देश्य है। काव्य के अनुसार धर्म जीवन की प्राणवायु है, जिसके बिना मानव जीवन मृतवत् निष्चेष्ट तथा निरर्थक है^२। काव्यनायक की समृद्धि गतिविधियाँ इसी धर्म के प्रसार तथा उत्थान की ओर उन्मुख हैं। सूक्तीवादी काव्यों में अप्रशंगी होते हुए भी हीरसोभाय में, कथानक को

सुसंगठित बनाने वाली नाट्य सन्धियों का सफल विनियोग हुआ है।

महाकाव्य-परिपाटी के अनुसार प्रस्तुत काव्य में नगर, उपवन, वनविहार, जलक्रीडा, दोलान्दोलन सैन्य प्रयाण, दिम्बिजय, चन्द्रोदय, चन्द्रास्त, प्रभात, सूर्योदय, रात्रि आदि वस्तुव्यापार के विस्तृत अलङ्कृत वर्णनों का समावेश किया गया है। इसका शीर्षक काव्यनायक के नाम पर आधारित है तथा सर्गों का नामकरण, उनमें वर्णित विषयों के अनुसरूप हुआ है। छन्दों के प्रयोग में भी देवबिन्दु ने प्रायः शास्त्रीय बन्धन को स्वीकार किया है। इन प्रकार हीरसोभाय में महाकाव्य के प्रायः सभी परम्परागत लक्षणों का यथावत् परिपालन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रौढ भाषा, शैलीगत उदात्तता, विद्वता प्रदर्शन की प्रवृत्ति, जन जीवन का चित्रण आदि आधुनिक तत्व भी विद्यमान हैं। प्राचीनता तथा नवीनता के इस मञ्जुल मिश्रण के कारण हीर सोभाय साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पाने का अधिकारी है। इनके विवेचन के बिना सरकृत महाकाव्यों का इतिहास अपूर्ण तथा एकांगी रहेगा।

कथानक—हीर सोभाय सतरह सर्गों का बृहत् काव्य है, जिसके अधिकांश सर्गों में शताधिक पद्य हैं। चौदहवें सर्ग में यह सख्या तीन सौ तक पहुँच जाती है।

काव्य का प्रारम्भ जम्बूद्वीप, भारतवर्ष तथा प्रह्लादनपुर के विस्तृत वर्णन से होता है। द्वितीय सर्ग में प्रह्लादनपुर के धनाढ्य व्यापारी कुरा की रूपसी पत्नी नाथी के सौन्दर्य का नखशिख वर्णन तथा नवदम्पती की जीवनसुलभ केलियों का निरूपण हुआ है। तृतीय सर्ग में नाथी सम्बत् १५८३ की मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को एक शिशु को जन्म देती है। तीनों लोको के मुकुट के रत्न के समान उस बालक का नाम हीर रखा गया। चतुर्थ सर्ग

मे महावीर स्वामी से लेकर विजयदानसूरि तक पूर्वाचार्यों की परम्परा का वर्णन है। पचम सर्ग में कुमार हीर, ससार यौवन तथा लक्ष्मी की अनित्यता से अभिभूत होकर, कातिक कृष्ण द्वितीया, सम्वत् १५६६ को विजयदान सूरि से पाटन में प्रव्रज्या ग्रहण करता है। छठे सर्ग में शासन देवता के आदेश से विजयदान उसे सम्वत् १६१०, पीप शुक्ला पचमो को, शिवपुरी (सिरोही) में सूरि के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। हीरक की भाँति प्रिय होने तथा विद्वन्मण्डलियों में उसकी भावी विजय से आश्चस्त होने के कारण उसका नाम हीरविजय रखा गया। सातवाँ सर्ग वर्षा, शरत्, सूर्यास्त, सन्धाराग, चन्द्रोदय आदि के वर्णन से परिपूर्ण है। अष्टम सर्ग में यतिराज हीर-विजयसूरि मन्त्र की साधना करते हैं, जिससे जैन शासन की अधिष्ठात्री देवी उनके सामने उपस्थित होती है। इस सर्ग में शासन देवता के अगो-प्रत्यगो का विस्तृत वर्णन है। नवें सर्ग में हीरविजय, शासन देवी के आदेश से अपने मेधावी मिश्र जय विमल को, अहमदाबाद में क्रमशः उपाध्याय तथा सूरिपद प्रदान करते हैं। दसवें में मुगल सम्राट् अकबर के समदर्शी तथा निस्पृह साधु के विषय में पूछने पर उसके सभासद जैनयति हीरविजय का गुणगान करते हैं। ग्यारहवें सर्ग में अकबर का निमन्त्रण पाकर सूरिराज, यह सोचकर कि सम्राट् को मिलने से धर्मवृद्धि होगी, सीकरी को प्रस्थान करते हैं। बारहवें सर्ग में हीरविजय अजोध्या पर पहुँचते हैं। सर्ग के अधिकांश में आन्ध्र पर्वत तथा वहा के मन्दिरों का वर्णन है। मार्गवर्ती नगरी में आर्हतधर्म का प्रचार करते हुए, तेरहवें सर्ग में, जेनाचार्य सीकरी पहुँचते हैं, जहाँ उनका राजसी स्वागत किया गया। फतेपुर में हीरविजय की प्रथम धर्मगोष्ठी, अकबर के आध्यात्मिक मित्र तथा मन्त्री अबुलफजल के साथ हुई, जिसमें विद्वान् मन्त्री ने इस्लाम के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर जैन यति से

गम्भीर चर्चा की। इस दार्शनिक विचार-विनिमय के पश्चात् अबुलफजल जेनाचार्य को अकबर की सभा में ले गया, जैसे सिद्धिदायक मंत्र इष्टदेव को साधक के पास ले आता है। जैन साधु की कठोर सयमपूर्ण चर्चा तथा सहिष्णुता की चर्चा सुन कर सम्राट् अह्मदा से नत हो गया। चौदहवें सर्ग में अकबर के साथ जैन यति की धर्म चर्चा होती है, जिसमें वह सम्राट् को धर्म, गुरु तथा देव के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराता है। अकबर हीरसूरि की निरीहता, सञ्चरित्रता तथा दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। आगरा में पावस के चार मास व्यतीत करने के पश्चात् हीरविजय की अकबर से दूसरी गोष्ठी हुई जिसमें आचार्य ने सद्-असद् की विस्तृत भीमासा करते हुए आर्हत धर्म की सर्वोत्कृष्टता का युक्तिपूर्ण प्रतिपादन किया। मुगल सम्राट् अपना समस्त वैभव जैनसाधु के चरणों पर न्योछावर करने को तैयार हो गया किन्तु उस तपस्वी ने, अकबर के बार-बार आग्रह करने पर उससे राज्य के समस्त बन्दियों को मुक्त करने तथा पशुपक्ष एवं के आठ दिन, समूचे राज्य में जीववध पर प्रति-बन्ध लगाने का अनुरोध किया, जिसे सम्राट् ने सहर्ष स्वीकार किया और इस आशय के छह फरमान हीरसूरि को दिये। जैन साधु की धार्मिक उपलब्धियों तथा सञ्चरित्रता के उपलक्ष्य में सम्राट् ने उसे जगद्गुरु की उपाधि से विभूषित किया। कालान्तर में अकबर ने हिन्दुओं पर लगने वाले जजिया को भी समाप्त कर दिया तथा एक फरमान के द्वारा हीरविजय को शत्रु जय तीर्थ का स्वामित्व प्रदान किया। पन्द्रहवें सर्ग में हीरविजय सध के साथ शत्रु जय की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। इस सर्ग के अधिकांश में तथा अगले सर्ग में शत्रु जय का महात्म्य तथा वर्णन है। अन्तिम सर्ग में तीर्थयात्रा के पश्चात् हीरविजय, सध के अनुरोध पर द्वीप-बन्दिर के लिए प्रस्थान करते हैं, किन्तु मार्ग में, उन्नत पुर से (ऊना) में उनका देहान्त हो जाता

है। उनके पट्टर विजय सेन के विलाप के स.थ ही काव्य की समाप्ति हो जाती है।

तत्कालीन महाकाव्य-परम्परा के अनुसार देवविमल ने अपने कथानक को काव्य सज्जा से सजा-सवार कर प्रस्तुत किया है। काव्य में प्रचलित ऋद्धियों को समाविष्ट करने की आतुरता के कारण उसने, पौर सलनाओं के सम्प्रमचित्रण, सैन्यप्रयाण, दिग्विजय, अश्ववेष्टा आदि के कतिपय ऐसे वर्णनों को भी हीरसौभाग्य में चिपका दिया है, जो उसकी मूल प्रकृति से मेल नहीं खाते। इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम यह हुआ कि वर्णनों के जाल में फस कर कथानक मृग छटपटाता रहता है। कवि के व्याध को उस पर तनिक भी दया नहीं आती। द्वितीय सर्ग के अपराध, चतुर्थ सर्ग, प्रकृति वर्णन वाले सातवें सर्ग तथा दसवें सर्ग के पूर्वार्ध का मूल कथानक से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऋद्धिदाचल तथा शत्रु जय के वर्णन एवं महात्म्य वाले बारहवें, पन्द्रहवें तथा सोलहवें सर्ग भी कथावस्तु के साथ अतीव सूक्ष्म तन्तु से बंधे हुए हैं। यह अनुमान करना कदाचित् असंगत न होगा कि देवविमल ने समय-समय पर स्वतंत्र रूप में प्रकृति तथा तीर्थ वर्णन के इन पद्यों को लिखा था तथा अवसर पाकर उन्हें काव्य के कलेवर में डूस दिया है। इस प्रकार देवविमल ने काव्य में वर्णनों के डड सेतु बाध कर कथानक की धारा को रोक दिया है। वस्तुतः नैघंध की भांति, जो देवविमल का आदर्श है, ये प्रासंगिक-अप्रासंगिक वर्णन ही काव्य का सर्वस्व हैं। उसी की भांति हीरसौभाग्य में प्रबन्धात्मकता नष्ट हो गयी है और यह एक सूक्तिवादी महाकाव्य बन कर रह गया है। सतोष यह है कि देवविमल ने अद्भुत काव्य प्रतिभा है जिसके कारण उसके सभी वर्णन रोचकता तथा सरसता से स्पन्दित रहते हैं।

प्रकृति चित्रणः—हीरसौभाग्य के फलक पर प्रकृति का व्यापक चित्रण हुआ है जो कवि के

प्रकृति-प्रेम का प्रतीक है। देवविमल ने काव्य में स्थान-स्थान पर नगर, उपवन, नदी, पर्वत, घट-च्छतु, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, सूर्योदय के अभिराम चित्र प्रकृत किये हैं। कवि का प्रकृति के प्रति इतना अनुराग है कि वह कथानक को छोड़ कर बार-बार प्रकृति की ओर झुटता है। धर्माचार्य के ऐतिहासिक वर्णन में ये स्थल नयनाभिराम सादर हैं।

प्रकृति का चित्रण करने में कवि ने संस्कृत-साहित्य की चिर परिचित तथा प्रचलित शैलियों का प्रयोग किया है, किन्तु प्रकृति के आलम्बन पक्ष की ओर वह अधिक आकृष्ट नहीं हुआ है। प्रकृति के सहज रूप से, वाल्मीकि व्यास अथवा कालिदास जैसे निष्कल प्रेम की तो देवविमल से आशा करना निरी दुराशा होगी। प्रकृति के इस पक्ष के प्रति कालिदासोत्तर कवियों की-सी सहायुभूति भी हीरसौभाग्य में समाप्त हो गयी है। प्रकृति-चित्रण में, श्री हर्ष आदि की भांति कवि का आग्रह उविन-वैचित्र्य की ओर अधिक रहा है। उसका यह उचित-वैचित्र्य काव्य में अधिकतर अप्रस्तुत विधान का परिधान पहन कर आया है, जो स्वयं प्रायः उत्प्रेक्षा के रूप में प्रकट हुआ है। अप्रस्तुत विधान की कुशल योजना से कवि का प्रकृतिचित्रण अद्भुत सौन्दर्य तथा दीप्ति से तरलित हो गया है।

हीरसौभाग्य में प्रकृति को बहुधा मानवी रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस सूक्ष्मरूप से देवविमल ने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रिया-कलापों को आरोपित किया है, वह एक ओर, उसके मानव मन की विविध क्रियाओं एवं विक्रिया-के गहन अध्ययन को व्यक्त करती है, दूसरी ओर उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति तथा सादृश्य योजना की क्षमता को ज्वलन्त प्रतीक है। सप्तम सर्ग में प्रकृति के मानवीकरण की भड़ी-सी लग गयी है। इस दृष्टि से सूर्यास्त का वर्णन विशेष उल्लेखनीय है। निम्नोक्त पंक्तियों में सूर्य को पिता का रूप दिया गया है। जिस प्रकार मरणासन्न पिता,

अपने हृदयहीन पुत्रों के भाग जाने से स्वयं को असहाय देखकर क्रोध से झुझला उठता है, उसी प्रकार सूर्य विपत्ति में अपनी किरणों को साथ छोड़ता देखकर क्रोध से लाल हो गया है।

विधेनियोगेन निजास्तपस्यान्पुत्रानिवोत्स-
गजुष. स्वरश्मीन्।

दृष्ट्वा यियासू स्तदुदीतकोपादिबाष्णीभू-
तमथारुणेन ॥७११४

प्रस्तुत पक्ष में कमलिनी तथा भवरो पर क्रमशः पक्षिनी नायिका तथा युवकों की चेष्टाओं को आरोपित करने से सन्ध्या के इस सामान्य दृश्य में रोचकता तथा सजीवता का सचा हो गया है।

सरोजिनी कोशकुची निपोड्याधरच्छदे
पीनरसै स्ववातात्।
मोलमुखी कम्पमिषान्निषेध्री जह
मेहलेव युववद्द्विरेफै. ॥७१२६

कवि की उचित वैचित्र्य की प्रवृत्ति के कारण हीरसोभाग्य में प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण बहुत कम दृष्टिगत होता है। फिर भी काव्य में प्रकृति के कुछ सरिलिङ्ग-स्वाभाविक चित्र मिलते हैं, जिनमें, विभिन्न अलंकारों का आश्रय लेकर प्रकृति के सहज रूप को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

प्रातःकालीन समीर तथा अश्वों की वृत्ति का प्रस्तुत चित्र स्वाभाविकता से प्रोत प्रोत है, यद्यपि पक्ष के उत्तरार्ध में कवि ने अपनी कल्पना को उत्प्रेक्षा के आवरण में प्रस्तुत किया है।

वाता वान्ति स्मितकजसरिद्बारिकल्लोलमन्तो
मन्द मन्द स्खलितगतयः स्त्रैणवभोजसंसे।
जातिस्नेहात्किमिह मिलितु कम्पितैराननाना-
माजानेया अपि हरिहयाना ह्यन्ते विभाते ॥

२।१३८

प्रकृति के स्वाभाविक पक्ष का चित्रण करने में कवि ने अधिकतर अग्रस्तुत विधान की योजना

की है। सातवें सर्ग में सान्ध्य राग तथा तारों का वर्णन करते समय तो उसने अपनी कल्पनाओं का कोश खुटा दिया है। ऐसे वर्णनों में काव्य सौन्दर्य तो निस्सर उठता है, किन्तु प्रकृति पृष्ठभूमि में चली जाती है। ऐसे स्थलों पर प्रकृति वर्णन में जो कुछ सौन्दर्य है, उसका सारा श्रेय अग्रस्तुत विधान को है।

सूर्य अस्त हो चुका है। आकाश में सन्ध्या की गाढी लालिमा फैली हुई है। कवि कल्पना करता है कि रात्रि रूपी स्त्री ने अपने पति चन्द्रमा का स्वागत करने के लिये गगनगगन में कुकुम के धागे लगाए हैं।

नभोऽङ्गणे सान्द्रित सान्ध्यरागै-
र्बभेऽम्बुधि शीतति हेनिबिम्बे।
भतुं विधोरागमने प्रणीतै रात्रि-
स्त्रिया कुकुमहस्तकै. किम् ॥ ७१३६ ॥

हीर सौभाग्य में एक स्थान पर प्रकृति के उद्दीपन रूप का भी चित्रण हुआ है। पावस के इस वर्णन में मेघ गर्जना को, काम को पुनर्जीवित कर पथिकों के हृदय का मन्थन करते हुए तथा बिजली की चमक को विरहिरणियों को भस्मीभूत करने वाले आग्नेय अस्त्र के रूप में चित्रित किया गया है।

प्रवासिहृद्बारिधमाथमन्था—
चलोपम बारिधारो जगज।

बोरावत सालससून शस्त्र
प्रोत्साहयन्विष्व जिगीषयेव ॥ १३।१०१

विस्तेषियोषाविरहोष्म मुध्यत-
दूर्निहन्तु दयिनेन रत्याः।

कार्शानव शस्त्रमिव प्रयुक्त व्यलीलसद्
व्योम्नीव तडिद्वितानम् ॥ १३।१०२

सौन्दर्य वर्णन—देव विमल ने प्राकृतिक सौन्दर्य की भाँति मानव सौन्दर्य का भी हृदयग्राही चित्रण काव्य में किया है, जो उसके सौन्दर्य बोध तथा निरीक्षण शक्ति का परिचायक है। सौन्दर्य वर्णन

मे कवि ने परम्परागत नव शिल्प प्रणाली का आश्रय लिया है, जिसमे वर्ण्य पात्र के अगो-प्रत्यगो का सूक्ष्म वर्णन किया जाता है। शासन देवता के चित्रण मे यह प्रवृत्ति पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। शासन देवता के मुख की सुगन्ध तक का वर्णन काव्य मे किया गया है, यद्यपि अनावश्यक विस्तार के कारण इसमे पिष्टपेयण अधिक हुआ है। देव विमल ने अपनी सूक्ष्म-सूक्ष्म से अधिकतर अभिनव एवं कल्पन-पूर्ण उपमानों के द्वारा पात्रों के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति की है, जिससे उसके सौन्दर्य चित्र सजीवता से मुखर हो उठे है। कवि का यह कौशल ग्राह्य धर्म की अधिष्ठात्री देवी के वर्णन में अधिक प्रकट हुआ है।

जिनेशितुः शासनदेवतायाः

पादारविन्देऽरुणिमा दिदीपे ।

प्रणेषुषीणा विविषव्वधूना

सीमन्त सिन्दुरमिवात्र लग्नम् ॥ ८।१६

रम्भास्फुरद्वैभवयत्सुपूर्वं

सारगदक्केलिनिकेतनस्य ।

अन्तर्बसत्सालसदृक्स्मरस्य

स्तम्भोप्रगल्भो स्फुरतः किमूरु ॥ ८।३८

भस्मीकृत धूर्जटिनाशिलधमी

कृत्य प्रसूनध्वजजीविनेशम् ।

मा हन्तु मामथ रत्या गुप्त

गृह यज्जघन व्यधायि ॥ ८।४३

सीमन्तदण्डः सुरपद्मदण्डे

रुन्मादयामास मनासि यूनाम् ।

सहावरोधैश्चरत स्मरस्य

व्यवतीभवन्ती पदवी किमेषा ॥ ८।१६२

रत्न शोभा-हीर विजय जैसे तपस्वी आचार्य के जीवन से सम्बन्धित होने के कारण प्रस्तुत काव्य मे जीवन की अनित्यता, लक्ष्मी, यौवन आदि की चंचलता विषयो की दुःखमयता तथा समय की महत्ता का तत्परता से निरूपण किया गया है।

फलतः हीर सौभाग्य मे शान्त रस की प्रधानता है। देशनाथो, अकबर तथा हीरसूरि की धर्म चर्चा मे तथा अन्यत्र भी शान्त रस की सफल अभिव्यक्ति हुई है। वात्सल्य, करुण, शृङ्गार आदि भी आनुषंगिक रूपसे यथा स्थान विद्यमान है।

विजयदानसूरि के धर्मोपदेश तथा हीरकुमार के प्रस्तुत विमर्श मे शान्तरस का मार्मिक पल्लवन हुआ है।

इन्द्र वारणमिवेयमसारा-

ससृतिः कृतदुरन्तविकारा ।

पकिलावट इव निमग्ना-

निर्गमे न भवितः प्रभवन्ति ॥ ५।१५

सान्ध्यराग इव जीवितमास्ते-

यौवनं च सङ्गितामिव वेग ।

यत्क्षणेव कमला क्षणिकेय

तत्स्वरश्ममनिश जिनधर्म ॥ ५।२२

अस्ति कश्चन न कस्यापि-

आतृपुत्रपितृमित्रजनादि ।

ससृती क्षणिकता कलयन्त्या

नानुयाति परलोकद्वेष तत् ॥ ५।२४

कुमार के शौशव-वर्णन मे वात्सल्य रस का मनोरम छटा देखने को मिलती है। धात्री द्वारा बोलने का अभ्यास कराने पर वह सुगो की भाँति गुतलाता हुआ तथा उसकी अगुली पकड़ कर ठुमक-ठुमक चलाता हुआ माता-पिता के मन को मोहित करता है।

धात्र्योदता प्रथमतः पृथुक प्रकाण्डः

कीरस्य शाव इव चारुमुवाच वाचम् ।

तस्याः पुनः समवलम्ब्य करागुलीः स

लीलायित विनयुते स्म गती स्वकायाम् ॥ ३।७१

गुरु हीरविजय की भृत्य का समाचार सुनकर विजयसेन सूरि का हृदय हाहाकार कर उठता है। उनके विलाप मे करुणरस साकार हो उठा है।

श्रुत्वा तद्व्याहृत इवाभवद्-

वाष्पपूर्णनयनयुगः ।

एष पुनर्दुःखादिदमजीगम्-

दग्दग्दध्वनितः ॥ १७१२०२

हा हा भूधन बोधनेकविबुध

श्रीसूरि चूडामण्ये

हा मिढान्तसमुन्द्रमन्दरगिरे

हा शासनाहमण्ये ।

हा हा यौवनिक वाक्पुण्ड्रगुरो

वैराग्यवागनिधे

हा कारुण्यनिधे विधेवशतया त्व

कुत्र यात. प्रभो. ॥ १७१२०४

देव विमल ने मानव-हृदय के विभिन्न भावों का रसात्मक चित्रण किया है, जिससे काव्य में रसाद्रता का समावेश हो गया है। कथानक की मूल प्रकृति के अनुसार उसने शान्तरस को मुख्यता दी है, किन्तु इस नाते शृङ्गार की सरसता को कुचल नहीं दिया। शृङ्गार माधुरी को काव्य में बनाए रखना जैन कवि की सहृदयता तथा साहित्यिक न्यायप्रियता का प्रतीक है।

भाषा-हीर सौभाग्य की भाषा संस्कृत का शृङ्गार है। वह महाकाव्योचित गरिमा तथा उदात्तता से श्रोत प्रोत है। देवविमल चित्रकाव्य की बाह्य चमाचम से तो अभिभूत नहीं हुआ, किन्तु काव्य से उसके व्याकरण-पाण्डित्य का पर्याप्त परिचय मिलता है। हीरसौभाग्य में व्याकरण के विद्वत्तापूर्ण प्रयोगों की कमी नहीं है। कवि को कर्म-वाच्य लिट् तथा छुड्, नामयानु तथा क्वसु प्रत्ययान्त रूप बहुत प्रिय हैं। निम्नोक्त पद्य में, आचारार्थ में, निवृत्त प्रत्ययान्त क्रियाओं का सुन्दर प्रयोग हुआ है।

निदाधति ब्रीडवहपयःप्लवे सहत्व-

गोत्रे च सहलनेत्रति ।

गुरण्णु मद्रोणिशु मन्त्रजिह्वति

सितीश शील पुरुषेण क्षण्डितम् ॥ १४४६

किन्तु देव विमल को भली भाँति ज्ञात है कि भाषा के सौन्दर्य का आधार पाण्डित्य नहीं, सहजता है। अतः समर्थ होते हुए भी उसने अपनी भाषा को अधिक अलंकृत नहीं किया है।

नैषध की भाँति हीरसौभाग्य की भाषा की मुख्य विशेषता उसका पदलालित्य है। हीरसौभाग्य के प्रायः प्रत्येक पद्य में पद लालित्य विद्यमान है-जो भाषा प्रयोग में कवि के विवेक एवं सुशक्ति को व्यक्त करता है। हीरसौभाग्य पदलालित्यम् उक्ति उतनी ही सार्थक है, जितनी 'दण्डित. पदलालित्यम्' अथवा 'नैषधे पदलालित्यम्'।

देवविमल की भाषा बहुधा रस तथा प्रसंग की अनुगामिनी है, अतः उसमें कहीं कोमलता तथा मसृणता है, कहीं वह ओजोगुणव्यञ्जकदीप्ति से तरलित है, कहीं उसमें कक्षारस की कातरता तथा विवशता है, किन्तु अधिकतर वह प्रसाद से परिपूर्ण है। प्रसाद का प्रसाद सुबोधता की भित्ति पर आधारित है। भाषा की सरलता का यह गुण हीरसौभाग्य में प्रचुर मात्रा में वर्तमान है। इस सन्दर्भ में अकबर तथा दूतों का यह सवाद दर्शनीय है।

तपस्वी सभस्मा रमशानाश्रयो वा

त्रिवण्डी जटी वा मठी रण्डमाली ।

प्रती वाडको वूमपः सोमपो वा भवेच्छेन

ते कृत्यमादिश्यता स. ॥ १११२

पुरे ललाटलक्ष्मीलामायमाने

प्रतीरेऽम्बुधे. कि तु गन्धारनाम्नि

प्रभावैर्भुव भासयन्हीरसूरीश्वरः

साधुधर्मस्तनुमानिवास्ते ॥ १११६

असातस्य लेशोऽपि तेनैकपथा

यथावाप्यते नात्मना ब्रह्मरूपि ।

शिवानामिवावासमन्त्रानयेता

भवन्तीततः सूरिसारङ्ग राजम् ॥ १११७

यवन पात्रो से सम्बन्धित होने के कारण हीरसौभाग्य में फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। फते

(विश्वय), स्फुरत्मान (करमान), भ्रिस्ति (स्वर्ग), शोयकि (नरक), खुदा (ईश्वर) कुछ ऐसे शब्द हैं ।

इस प्रकार हीर सौभाग्य की भाषा प्रौढ़ तथा सघन है । उसमें कथानक की विभिन्न परिस्थितियों तथा पात्रों के मनोभावों को प्रकट करने की पूर्ण क्षमता है ।

अलंकार विधान- हीरसीभाग्य अलंकारवादी कृति है । इसमें आद्यन्त अलंकार की निर्बाध योजना हुई है । किन्तु हीरसीभाग्य की विशेषता यह है कि अन्य अलंकार प्रधान काव्यों की भांति इसमें अलंकार बलात् रूमे गये अथवा ऊपर से चिपकाए हुए प्रतीत नहीं होते । वे काव्य के स्वाभाविक अंग बन कर आए हैं, जिनसे भावाभिव्यक्ति को स्पष्टता मिली है । भावानुभूति को सशक्त बनाने के लिये कवि ने बहुधा अप्रस्तुत विधान का आश्रय लिया है । नैषधकार के समान देवविमल के पास अप्रस्तुत विधान का असीम भण्डार है तथा कल्पना का अक्षय कोश है । कवि की ये कल्पनाएँ अधिकतर उत्प्रेक्षा का रूप लेकर आयी हैं, यद्यपि कहीं-कहीं उन्होंने अतिशयोक्ति, सन्देह, अपह्नुति आदि का भी आचरण पहना है । देवविमल ने अपने अप्रस्तुत शास्त्र, शृंगारिक जीवन तथा लोक व्यवहार में ग्रहण किये हैं । लोक-जीवन पर आधारित अप्रस्तुत तो बहुत अनूठे बन पड़े हैं । आकाश में छिटके तारे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कायुक दिन से रमण करती हुई आकाश लक्ष्मी के स्वेदकण हों, अथवा अपमानित दिवस के द्वारा शाप देने समय फेंके गये मन्त्राभिव्यक्त तण्डुल हों ।

चिर विनोदैदिननायकेनाभिकेन

साक सुरवर्त्मलक्ष्म्या ।

नक्षत्रलक्ष्मिभूषणः

अमाम्बुभिर्बिन्दुकित बभूव ॥ ७।५७

तथा तवाप्यस्तु यथा त्रियामे

निष्कास्यतेऽहं गलहस्तयित्वा ।

शापन्निनीबाक्षिपद् आधलक्षाक्षतानह-

योंग्यममभिमन्य गच्छन् ॥ ७।६१

देवविमल की उपमाएँ भी उसकी कल्पना-शीलता को व्यक्त करती हैं । हीरसीभाग्य की उपमाओं में रोचक वैविध्य दिखाई देता है । प्रस्तुत उपमा का अप्रस्तुत प्रकृति में ग्रहण किया गया है, जो कवि के प्रकृति-प्रेम तथा पर्यवेक्षण शक्ति का द्योतक है । कुमार हीर को लोगों की बातों में गगधर का आगमन इस प्रकार ज्ञात हुआ जैसे मुँह की बाग से चक्के की सूर्योदय का भान होता है ।

आगम गगधरस्य कुमारो

ज्ञानवानस्य मिथो जनवाग्भिः ।

कोकपोत इव नक्तविरामे

ताम्रचूडवचनस्तनपनस्य ॥ ५।६

उपयुक्त अलंकारों के अतिरिक्त हीरसीभाग्य में समासोक्ति, अतिशयोक्ति, अर्थान्तरन्यास, दृष्टान्त, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, परिसंख्या, असंगति, यथासंख्य व्यतिरेक, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि का प्रयोग हुआ है, जो कवि कल्पना के प्रबल प्रमाण हैं ।

छन्द योजना-शास्त्रीय विधान के अनुरूप हीर-सौभाग्य के प्रत्येक सर्ग में एक छन्द की प्रधानता है । सर्गान्त में छन्द परिवर्तन कर दिया गया है । कुछ सर्गों में नाना वृत्तों का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है । कुल मिलाकर हीरसौभाग्य में इकतीस छन्द प्रयुक्त हुए हैं । उपजाति का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है ।

काव्यगत मूल्य के अतिरिक्त हीरसौभाग्य के ऐतिहासिक विवरण की प्रामाणिकता भी सन्देहाती है । काव्य में वर्णित हीरविजय के जीवन की

प्रायः सभी प्रमुख घटनाओं की पुष्टि, उनके मरण-स्थल उन्नतपुर में उत्कीर्ण शिलालेख से होती है। अन्य सम्बन्धित प्रसंगों के सत्यासत्य के परीक्षण के लिये घाईने भकवरी तथा भल बदाऊनी जैसे स्थाति प्राप्त ग्रन्थों से अभूत सहायता मिलती है।

इस प्रकार काव्य तथा इतिहास दोनों दृष्टियों में हीरसीभाग्य महत्वपूर्ण रचना है। देवविमल का आदर्श नैषधकाव्य है, किन्तु जहाँ श्री हर्ष ने अपने

काव्य को शास्त्रीय बँदुप्प से आक्रान्त कर शास्त्रवत् दुर्बोध बना दिया है, वहाँ, देवविमल ने अपनी सुर्ध्व से काव्य को विद्वत्ता का प्रदर्शन-स्थल नहीं बनने दिया। फलतः वह साहित्य को एक ऐसा प्रौढ़ काव्य देने में सफल हुआ है, जो महाकाव्य-परम्परा के अध्ययन के लिये अनिवार्य है तथा केवल कवित्व की दृष्टि से भी मस्कन के उत्तम महाकाव्यों से टक्कर ले सकता है।

१. भानुचन्द्रचरित्र १/१३

२. अभयभोगाम्बुधिशबरीयता धरोह धर्मण बिना जनुष्मताम् ।

अपार्यतामुद्बहते पर जनुविना फनौधैरवकेशिनामिव ॥ ११/८३

महावीर वाली

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सभी सद्गुणों का नाश कर देता है। शान्ति से क्रोध को मारो, नम्रता से अभिमान को जीतो, सरलता से माया का नाश करो और सन्तोष से लोभ को काबू में लाओ।

प्रेषक—वीरचन्द्र सीबनकर, नागपुर

सिद्धार्थनंद ! शतशः प्रणाम

रचयिता—अनूपचन्द्र व्यासतीर्थ 'साहित्यरत्न' जयपुर

त्रिशला माता की आँखों के—
तारे, प्यारे ! ओ बद्धमान ।
दीनों दलितों के संरक्षक
पतितोद्धारक पावन पुमान ॥

ओ परम पुजारी मानवता !
दानवता शोषक विपुल धीर ।
सद्बुद्धि विवेक विकास युक्त
सन्मति दाता श्री महावीर ॥

हो जग वैभव से अनासक्त
आसक्त हुए सुख शांति ओर ।
कस दिया कषायो को तुमने
ले लिया तपस्या योग धीर ॥

तुमने पायी वह दिव्य ज्योति
हो गया स्वतः ही सब सुधार ।
सब वैर विरोध भुला बैठे
खुल गये सभी के हृदय द्वार ॥

हो गया अलौकिक ज्ञान प्रकट
बन गये ज्ञान मय स्वयं आप ।
हो गये तोम तम सब विलीन
लख सत्य अहिंसा का प्रताप ॥

हो उठी स्वतः बाणी मुक्कुरित
मिट गयी धारणा सभी अंत ।
उतरा मानव के जीवन में
शुचि स्याद्वाद ओ अनेकांत ॥

सब जाति पांति बंधन दूटे
ना ऊँच नीच का रहा ध्यान ।
दीनो धनिकों के भेद मिटे
हो गये सभी मानव समान ॥

पशु यज्ञ और नर बलियां जो
निव होती थी ले धर्म आड ।
सारी ही सहसा लुप्त हुई
सो गयी सभी निद्रा प्रगाढ ॥

छा गयी शांति की लहर एक
मानव मानस में बड़ा प्रेम ।
आत्माहित सबके हृदय हुए
हो गया सभी में कुशल क्षेम ॥

सिद्धांत आज भी यदि माने
हम सत्य, अहिंसा, स्याद्वाद ।
साम्राज्य शांति का छा जावे
जीवन सुखमय हो विवाद ॥

कम करना सीखे आकाक्षा
सग्रह की मन से हटे चूष ।
आ जाय स्वतः ही जनता में
सच्चा समाजवादी स्वरूप ॥

‘जीओ और जीने दो’ सदेश
घर घर में फैले अति ललाम ।
सुख शांति शक्ति के संबद्ध का
सिद्धार्थ नंद शतशः प्रणाम ॥

अरहंत या अरिहंत

—पं० होरालाल सिद्धांतशास्त्री

ऐ० पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन

व्यावर

वैदिक धर्म में जो महत्त्व महामत्र गायत्री का है वैसा ही महत्त्व जैनों में पक्क नमस्कार महामत्र का है। यह महामत्र साम्प्रदायिक जाग्रह से रहित है और इसमें किसी भी धर्म अथवा सम्प्रदाय के विशिष्ट ईश्वर, अवतार आदि को नमस्कार न कर विशिष्ट गुणवान् आत्माओं को नमस्कार किया गया है। यह मंत्र ध्वला में मगलाचरण रूप से प्रयुक्त हुआ है। इससे पूर्व के किसी अन्य ग्रन्थ में यह नहीं मिलता। इसके बाद के ग्रन्थों में इसके प्रथम पद के तीन रूप प्राप्त होते हैं—१. जमो अरिहताण २. जमो अरहताण ३. जमो अरुहताण। ध्वलाकार में अपने मगलाचरण में प्रथम रूप का ही प्रयोग किया है अतः वह ही इसका शुद्ध रूप होना चाहिये किन्तु प० नवीनचन्द्र शास्त्री आदि विद्वानों के अनुसार यह रूप गलत है और यह पाठ 'जमो अरहताण' होना चाहिये। उसके लिये उन्होंने जो युक्तियाँ दी हैं वे गड़बड़ गूढ़ गोपालदास बरेला स्मृति ग्रन्थ में उनके लेख 'जमोकार मंत्र' पाठालोचन में देखे। इस संबंध में सिद्धांत शास्त्री जी की युक्तियाँ भी प्रकट और विचारणीय हैं।

—सम्पादक

जैनों के सन्नी सम्प्रदायों में एमोकारमत्र समान-रूप से समाहत है और अनादि मूल मंत्र माना जाता है। इसकी महिमा में आचार्यों ने बड़े-बड़े गीत गाये हैं, इसे सर्व जगलों में प्रथम मगल और सर्व पापों का नाशक माना है, एवं यहाँ तक कहा है कि यह द्वादशाङ्ग बाणी का सार है।

इस अनादि मूल मंत्र के प्रथम पद को लेकर विद्वज्जन विभिन्न धारणाएँ रखते हैं, कोई 'एमो अरहताण' को प्राचीन मानता है, तो कोई 'एमो अरिहताण' को। कोई प्रथम पाठ को जैन संस्कृति के अनुरूप समझता है, तो कोई दूसरे पाठ को जैन संस्कृति के प्रतिकूल। कोई प्रथम पाठ को व्याकरण शुद्ध मानता है, तो दूसरे पाठ को व्याकरण से अशुद्ध कहता है। कोई प्रथम पाठ को मन्त्राधान के योग्य कहता है, तो कोई दूसरे पाठ को उसके अव्योम्य बतलाता है। इस प्रकार विद्वज्जनों की अनेक विप्रतिपत्तियाँ सामने आती हैं। यद्यपि वल्लभाग्रम के प्रथम भाग के मूलपाठ, उसके अनुवाद और

पादटिप्पणों में इस प्रथम पद विषयक सभी कुछ झुलासा किया गया है, पर ३२ वर्ष पूर्व प्रकाशित उक्त ग्रन्थ के स्वाध्याय न करने से, अथवा वह समाधान हृदय को अरुचिकर प्रतीत होने से इधर कुछ समय से दि० श्वे० समाज के अनेक विद्वानों ने दोनों पाठों के पक्ष-प्रतिपक्ष में समाचार-पत्रों द्वारा अपने-अपने अभिमत व्यक्त किये हैं। अतः उन सबका समाधान करने के लिए यह उपक्रम किया जाता है।

उपर्युक्त दोनों पाठों की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए दो आधार दिये जाते हैं—‘अरिहत्’ पाठ के लिए खारबेल का मिला लेख और ‘अरिहत्’ पाठ के लिए बटखण्डागम का मंगलाचरण। इन दोनों पदों में अधिक प्राचीन पद का निर्णय करने के पूर्व उसके अर्थ का विचार कर लेना आवश्यक है। पहले ‘अरिहत्’ पद के अर्थ का विचार किया जाता है—

(१) दि० सम्प्रदाय के मूलाचार में, जो कि वस्तुतः कुन्दकुन्दाचार्य-रचित है षड्भावश्रवकाधिकांश की गाथा इस प्रकार है—

रागद्वौ कसाए य इदियाणि पञ्च य ।
परीसहे उबसग्गे एासयतो एमो रिहा ॥

इस गाथा में स्पष्ट रूप से राग, देव, कथाय, इन्द्रिय विषय, परीसह और उपसर्गों के नाशक अरिहत् को ‘अरिहा’ कहकर नमस्कार किया है। अरिहा का ही बहुवचन अरिहत् है।

(२) श्वे० सम्प्रदाय में आवश्यक सूत्र अति प्राचीन एवं मान्य ग्रन्थ है, उसे आधार बनाकर रचे गये विशेषावश्यक भाष्य में मूलाचार की गाथा से मिलती हुई उक्त अर्थ की पोषक दो गाथाएँ इस प्रकार पाई जाती हैं—

इदिय विषय कसाए परीसहे बेयणा उबसग्गे ।
एए अरिणो हता अरिहता तेण मुञ्चति ॥३५८२॥
अट्ठविहिं पिय कम्म अरिभूय होइ सम्बजीवाण ।
त कम्ममरि हता अरिहता तेण मुञ्चति ॥३५८३॥

इन दोनों ही गाथाओं में स्पष्ट रूप से कर्मरूप अरि के हन्ता या विनाश करने वाले को ‘अरिहत्’ कहा गया है।

(३) बटखण्डागम सूत्र के मंगल पद ‘अरिहत्’ का अर्थ करते हुए धवला टीकाकार बीरसेनाचार्य लिखते हैं—

‘एमो अरिहताण’ अरिहन्नादरिहन्ता । नरक तिर्यक्कुमानुष्यप्रतावासगताशेषदुःखप्राप्तिनिमित्तत्वादरिर्मोह । तस्यारेहन्नादरिहन्ता । रजोहन्ता अरिहन्ता । ज्ञानदृगावरणानि रजासीध बहिरङ्गान्तरङ्गाशेषत्रिकालगोचरायव्यञ्जनपरिणामात्मकवस्तुविषय बोधानुभवप्रतिबन्धकत्वादजाति । मोहोऽपि रजः । तेषां हननादरिहन्ता । रहस्याभावाद्वा अरिहन्ता । रहस्यमन्तरायः । ... तस्य हननादरिहन्ता ।

अर्थात्—नरकतिर्यकादि दुर्गन्धियों के दुःखों के देने से मोहकर्म शत्रु है, तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म रज के समान बाधा और अन्तरग समस्त त्रिकालविषयक अनन्त अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय रूप वस्तुओं को विषय करने वाले बोध और अनुभव के प्रतिबन्धक होने से रज कहालाते हैं। मोहकर्म भी रज है। ऐसे रज रूप कर्मों के हनन करने से वे जिनेन्द्र अरिहत् कहालाते हैं। रहस्य नाम अन्तराय कर्म का है, उक्त तीनों धातिकाओं के साथ अन्तराय कर्म का भी जो विघात करते हैं, वे अरिहन्त कहे जाते हैं।

‘अरिहन्त’ पद की उक्त व्याख्या के पश्चात् आ० बीरसेन ने अपने अर्थ की पोषक तीन प्राचीन गाथाओं को दिया है। वे इस प्रकार हैं—

सिद्धमोहतस्सणो विरिष्ण्णाएासयकत्तिष्णा ।
सिहपणियविग्गवग्गा बहुवाहविणिग्गा अयला ॥१॥
बलियमयण्यवाकां तिकाविसएहि तीहि एयरोहिं ।
दिट्ठसयलट्ठसारा सुबडलित्तरा मुणिएव्वणो ॥२॥
तिरयणिसिूसलवारिय मोहवासुर कणधविहरा ।
सिद्धसयलण्यकां अरिहता वुण्णयकयंता ॥३॥

इन तीनों ही गाथाओं के काले टाइप के छपे पदों पर दृष्टि डालने से पाठक सहज ही जान सकते हैं कि गाथाकार मोहरूप वृक्ष के जलाने वाले, बिघ्न समूह के विनाशक, मदन के दलक, त्रिपुरासुर (जन्म जरा मरण रूप) के विघ्नसक, दुर्नयों के कृतान्त (यमराज) और रत्नत्रय रूप त्रिशूल से मोहरूप अन्धकामुर के शिरच्छेदक व्यक्ति को ही 'अरिहन्त' कह रहे हैं। साराश यह है कि जो धातिया चारों कर्मों का नाश करते हैं, वे ही अरिहन्त कहलाते हैं।

यह तो हम्रा 'अरिहन्त' पद का अर्थ। अब 'अरहन्त' पद का अर्थ किया जाता है। मूलाचार के पडावध्यकाधिकार में कहा है—

अरहन्ति एमोक्कार अरिहा पूजा मुरुत्तमा लोए ।
रजहता अरिहन्ति अरहता तेण उच्चदे ॥

इसी गाथाका पल्लवित रूप श्वे० विशेषावश्यक में इस प्रकार दिया है—

अरिहन्ति ववणमसण्ण अरिहन्ति पुयसक्कार ।
सिद्धिममए च अरिहा अरहता तेण वुच्चन्ति

॥३५८४॥

देवानुरमणुएणु अरिहा पूजा सुत्तमा जह्मा ।
अरिणो हता रय हता अरिहता तेण वुच्चन्ति

॥३५८५॥

अर्थात्—जो वन्दना, नमस्कार और पूजा-सत्कार के योग्य है, देवों के द्वारा जिन्होंने उत्तम पूजा को प्राप्त किया है, वे अरहन्त कहलाते हैं। तथा कर्म रज या अरि को हनन करने से अरिहन्त कहलाते हैं।

(२) कुन्दकुन्दाचार्य भी अरिहन्त और अरहन्त दोनों का स्वरूप अपने बोधपाठ में इस प्रकार कहते हैं—

जरवाहि जम्ममरण चउगइमण च पुणपाव च ।
हत्तए दोसकम्मे दुअ एणमय च अरिहन्तो ॥३०॥
तेरहये गुणएणे सजोइकेवलिय होइ अरहन्तो ।
चउतीस अइसयसहिया होति तस्सट्ठ पडिहारा

॥३२॥

अर्थात्—जरा, व्याधि, जन्म-मरण, चतुर्गति-गमन पुण्य और पाप-रूप दोष कर्मों को हनन करके वे ज्ञानमयी अरिहन्त बनते हैं। इस प्रकार प्रथम गाथा के द्वारा वे पहले उनका अरिहन्तपना प्रकट करते हैं। तत्पश्चात् दूसरी गाथा के द्वारा उन्हीं के अरहन्तपना प्रकट करते हुए कहते हैं कि तेरहवें गुणस्थान में सयोगिकेवली जिन अरहन्त हैं, जिनके कि चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य होते हैं।

(३) कुन्दकुन्दाचार्य के समान ही बीरसेना-चार्य पहले 'अरिहन्त' की व्याख्या करते पुनः 'अरहन्त' की व्याख्या करते हुए कहते हैं—

अतिशयपूजार्हत्वाद् अहन्त । स्वर्गावतरण जन्मा-भिषेक-परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाणेषु देवकृतानां पूजानां देवानुर-मानवप्राप्त पूजाम्योऽन्य-धिकत्वादातिशयानामर्हत्वाद्योपेत्यावहन्तः ।

(बद्ध पु. १ पृ० ४४)

अर्थात्—जो स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक, परिनिष्क्रम, केवलज्ञान और निर्वाण कल्याणको के समय देवकृत पूजा को प्राप्त करते हैं और देव, असुर और मनुष्यों के द्वारा प्राप्त पूजातिशयो के योग्य हैं, वे 'अरहन्त' या अहन्त कहलाते हैं।

श्वे. आगम नन्दी सूत्र में अरहन्त की व्याख्या इस प्रकार दी है—

सनरामसुरस्स ए सन्वस्सेव जगस्स अट्ठमहा-पाडिहाराए पूयाए समोवलक्खिय अणुण सत्तस-मचित्तमाहण केवलाहिट्ठिय पवस्तमत्त इत्यादि । (देखो अग्निघात राजेन्द्र, अरहन्त शब्द)

अर्थात् जो देव, मनुष्य और असुर सहित सब ही जगत् के द्वारा आठ महाप्रातिहार्य रूप पूजा से सयुक्त हैं और अनन्य सदस्य अविन्य माहात्म्य को प्राप्त हैं, केवल ज्ञान से अधिष्ठित हैं, प्रवर उत्तमता को प्राप्त हैं, वे अरहन्त कहे जाते हैं।

उपयुक्त दोनों ही सम्प्रदायों के प्राचीन प्रमाणां से यही सिद्ध होता है कि आत्म-साधक व्यक्ति पहले

पाति कर्मों का नाश कर अरिहृत बनते हैं। पुन वे ही पाति कर्मों के क्षय से अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मी की प्राप्ति से एव त्रिलोकीजनो के द्वारा पूजाति-क्षयको पाने से अर्हन्त या अरिहृत कहे जाते हैं।

दि श्वे. सम्प्रदायो के परवर्ती सभी आचार्यों ने अपने ग्रन्थों के मगलाचरणों में, अथवा ग्रन्थों के भीतर यथासंभव यथास्थान दोनों ही पदों का प्रयोग कर उनको मान्यता प्रदान की है।

उपरिउल्लिखित बोधपाहूड की गाथा ३२ में तो चौतीस प्रतिशय और आठ प्रतिहार्य वाले तेरहवें गुणस्थानवर्ती सयोगिजिन को ही 'अरिहृत' कहा है, सो आचार्यों का यह कथन तीर्थंकर केवली की अपेक्षा जानना चाहिए। भबलाकार ने तो गर्भादि पञ्चकल्याणको में देवेन्द्रादि के द्वारा पूजातिशय को प्राप्त करने वालों को 'अर्हन्त' कहा है। इन प्रमाणों के आधार पर तो 'अर्हन्त' या 'अरिहन्त' शब्द सामान्य केवलियों के लिए प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य केवलियों के न पञ्च कल्याण होते हैं और न चौतीस प्रतिशय और आठ महा-प्रतिहार्य ही। ऐसी दशा में 'अरिहृत' पद अव्यापक सिद्ध होता है और अरिहृत पद व्यापक, क्योंकि वह सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली दोनों में समान रूप से रहता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक साधक पहले 'अरिहन्त' बनता है। पीछे केवलज्ञान को पाने से जगत्पूज्य होता है तब 'अरिहृत' होता है।

इस उपर्युक्त कथन का सबसे बड़ा प्रमाण कर्म सिद्धान्त है। जिन्होंने उसका अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने को उद्यत व्यक्ति सर्वप्रथम दर्शन मोह की तीन प्रकृति और चारित्र मोह की अनन्तानुबन्धी चार कषाय इन सात का क्षय करके शायिक सम्यक्त्वी बनता है। पश्चात् आठ मध्यम कषायों का नवें गुणस्थान में पहले क्षय करता है। तबन्तर नव नो

कषाय और सज्जलन क्रोध मान और माया कषाय और बादर लोभ का क्षय कर दशवें गुणस्थान में पहुँचता है और वहा पर सूक्ष्म लोभ का क्षय कर बारहवें क्षीण मोह गुणस्थान में पहुँचता है, जिसका सीधा सादा अर्थ है कि पहले क्षपक मोह कर्म को क्षय करके वीतराग सज्ञा पाता है। पुन बारहवें गुणस्थान के द्विचरम समय में दर्शनावरण कर्म की तिद्धा और प्रचला प्रकृति का क्षय करता है और अन्तिम समय में ज्ञानावरण की पाच, दर्शनावरण की चार और अन्तराय की पाच इन चौदह प्रकृतियों का एक साथ क्षय करके सयोगी जिन होता है, अर्थात् तेरहवें गुणस्थान को प्राप्त होता है।*

पाति कर्मों के क्षय होने के उक्त क्रम के अनुसार जीव पहले अरिहृत बनता है, पीछे अरिहृत। अर्थात् अनन्त चष्टय लक्ष्मी की प्राप्ति होने पर वह जगत्पूज्य बन जाता है। यही कर्मक्षय का सनातन अनादि निचन मार्ग है, इसमें कुछ भी आगे पीछे होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि यत खारबेल का शिलालेख पुराना है, अत 'अरिहृत' पद प्राचीन है और वट्खण्डागम पीछे रचा गया है, अत उसके मगलाचरण में दिया 'अरिहृत' नाम अर्वाचीन है।

अरिहृत और अरिहृत के अतिरिक्त अरिहन्त यह एक तीसरा पाठ भी मिलता है। प्राकृत की सभी भक्तियाँ कुम्भकुन्दाचार्य-रचित मानी जाती हैं। उन्होंने जहा बोधपाहूड एव अन्य ग्रन्थों में अरिहृत और अरिहृत नाम का उल्लेख किया है, वैसे ही पञ्च परमेष्ठि भक्ति के अन्त में 'अरिहृत' पद का भी प्रयोग किया है। यथा—

अरिहृत सिद्धादरिया उबभाया साहु पञ्च परमेष्ठो ।
एयाण-सामोवकारो भवे भवे मम सुह दिन्तु ॥

इसके संस्कृत टीकाकार आ. प्रभाचन्द्र ने भी टीका में 'अरिहृत' पाठ को स्वीकार किया है। (देखो

क्रियाकलाप पृ० २६६-२६७) 'अरुहा' का अर्थ होता है नहीं आने वाले। अर्थात् जिनका कर्म बीज अत्यन्त जल जाने के कारण अब आये भव-रूप अकुर नहीं उगेगा। जैसा कि अकलंकदेव ने राजवास्तिक के अन्त में उक्त व कह कर यह श्लोक उद्धृत किया है—

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्त प्रादुर्भवति नाङ्कुर ।
कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥

उपरि उल्लिखित तीनों पदों की सिद्धि का विधान प्राकृत व्याकरणों में भी मिलता है। यथा—

(१) उच्चाहृतः अर्हत्-शब्दे सयुक्तस्यान्त्य-व्यञ्जानात्पूर्वं उत् प्रादितो च भवत । यथा-अरुहो अरुहो अरिहो, अरुहो अरुहो अरिहो (हेम प्रा व्या ॥२११११)

(२) अर्हत्पुष्पः अर्हच्छब्देऽन्त्यहल प्रागुत्व-मदितो च भवन्ति-अरुहो अरुहो अरिहो, अरुहो अरुहो अरिहो (शिवि. प्रा. व्या. १।४।१०५)

प्राकृत व्याकरण के अनुसार तीनों ही रूप शुद्ध एवं प्रामाणिक हैं। यदि प्राचीनकाल से ये तीनों रूप प्रचलित न होते, तो तीनों ही पदों के एक वचन और बहुवचन के रूप दोनों व्याकरणकार नहीं देते। पर दिये हैं इसलिए उनकी प्राचीनता, प्रामाणिकता और शुद्धता स्वयंसिद्ध है।

छातिया कर्मों के क्षय के पश्चात् अष्टातिया कर्मों का क्षय भी सुनिश्चित है, अतः अरुहन्त फिर आगे जन्म ग्रहण नहीं करते हैं और इसी कारण वे अरुहन्त पद के द्वारा कहे जाने के सर्वथा योग्य हैं। इस प्रकार सयोगीजिन पहले अरिहन्त होते हैं, पुनः अरुहन्त और अन्त में अरुहन्त बनकर सिद्ध पद को पाकर सदा के लिए अजर, अमर और अप्रतर्जनी हो जाते हैं।

जो लोग 'अरिहन्त' पद अरि के हनन अर्थ को जैन सस्कृति के प्रतिकूल कहकर उसकी अनुपादेयता प्रकट करते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि जगत्

एवं जनता की विकृति के मिटाने या दूर करने पर ही तो सस्कृति प्रकट होती है। आत्मा की जो अनादिकालीन विकृति उसके साथ सलग्न थी, उस राग-द्वेषमूलक कर्मविकृति के दूर करने पर ही तो उसकी वास्तविक सस्कृति प्रकट होती है। फिर कर्म कोई ऐसे जेतन पदार्थ नहीं हैं कि उनके हनन से उन्हें कोई कष्ट होता हो। अपने ही विकारी भावों को एव जनके निमित्त से सचित कर्म पुष्पलो को दूर करने का नाम क्षय या विनाश है, क्योंकि सत् वस्तु का आत्यन्तिक क्षय हो ही नहीं सकता। 'कर्म भूभृता भेत्तार' का अर्थ करते हुए विद्यामन्दि-स्वामी कहते हैं—

तत्स्कन्धराशयः प्रोक्ता भूभृतोऽत्र समाधिनः ।

जीवादिश्लेषणं भेदः सतो नात्यन्त संज्ञयः ॥११५

(भाप्त परीक्षा)

अपनी इसी कारिका की व्याख्या में वे स्वयं ही लिखते हैं—

'तत एव कर्मभूभृता भेत्ता भगवान् प्रोक्तो न पुनर्विनाशयिता इति निरवच्छिदमिदं विशेषणम् ।'

अर्थात् समाधि के बल से कर्म स्कन्धों के जीव से विभ्लेषण या पृथक्करण का नाम ही भेदन है, क्योंकि सत् वस्तु का अत्यन्त सक्षय नहीं होता और इसी अपेक्षा से भगवान् कर्म भूभृता के भेत्ता कहे जाते हैं, न कि विनाशयिता। यही भाव अरिहन्त करने वाले 'अरिहन्त' पद में निहित समझना चाहिए।

इस प्रकार जो जैनों की अहिंसा सस्कृति के प्रतिकूल 'अरिहन्त' पद को या उसके अर्थ को समझते हैं, वह ठीक नहीं है।

कुछ लोग 'अरिहन्त' पद को मन्त्राघन के अयोम्य कहते हैं और बतलाते हैं कि सिद्ध चक्र पाठ अष्टि में 'अर्हन्' पद को ही बीजाक्षर रूप मंत्र पद माना है, अरिहन्त नाम को नहीं। सो यह भी उनका

कथन ठीक नहीं, क्योंकि सिद्धचक्रादि के पाठ में जो 'ग्रह' बीजाक्षर पद है, वह 'ग्रहंत' का वाचक नहीं है, किन्तु आद्योपान्त समस्त वर्णमाला का बोधक या सूचक है। यथा

अकारादि-हकारान्त रेकमध्य सविन्दुकम् ।

तदेव परम तत्त्व यो जानाति स तत्त्वविद् ॥

(ज्ञानार्णव, ३८, २२)

वर्णमाला को सिद्धमातृका पद कहते हैं, क्योंकि इसके प्रताप से सम्यग्ज्ञान ही सरस्वती सिद्ध होती है और मुक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि कहा है—

'सिद्धमातृकया सिद्धामय लेभे सरस्वतीम् ।

(क्षत्रब्रूडामणि अ० २)

द्वादशाङ्ग वाणी के मूल आधार एव उसके अर्थ के प्रतिपादक ये अकारादि वर्ण ही हैं और मन्त्र शास्त्र में एक एक वर्ण की आराधना का माहात्म्य बतलाया गया है। यतः ग्रह बीज पद अकार से लेकर हकार पर्यन्त समस्त वर्णों का सूचक या सप्ताहक है, अतः उसे मन्त्राधीश और मन्त्र-राज जैसे नामों से पुकारा जाता है।

श्वे० ब्रा० हेमचन्द्र ने भी अपने योगशास्त्र में 'ग्रह' मन्त्र का उल्लेख आठवें प्रकाश के आठवें श्लोक

में किया है। अतः 'ग्रह' को केवल 'ग्रहन्' का वाचक मानकर अन्य ग्रहिल्ल आदि को ग्रह्यात्म-साधना या मन्त्राराधना में अनुपयोगी बतलाना उचित नहीं है। इस प्रकार 'ग्रह' पद को केवल 'ग्रहन्त' का वाचक मानना भूल से भरा ही है।

उपसंहार

उपर्युक्त विवेचन के प्रकाश में, तथा कर्म-सिद्धान्तानुसार कर्म-क्षय के क्रम को देखते हुए सभी आत्म साधक पहले 'ग्रहिल्ल' बनते हैं, पुनः कैवल्य प्राप्ति पर वे ही 'ग्रहन्त' कहलाते हैं और भविष्य में जन्म नहीं धारण करने के कारण वे ही 'ग्रहन्त' कहे जाते हैं। वस्तु स्थिति के इस प्रकाश में किसी नाम को प्राचीन मानना और किसी को धर्वाचीन या भूल से भरा मानना उचित नहीं है। प्राकृत व्याकरणों में एक साथ ही जैसे तीनों रूप मिलते हैं, उसी प्रकार हमें भी प्रति दिन इन तीनों की इस प्रकार से आराधना या जाप करना चाहिए—

'रामो ग्रहिलाय, रामो ग्रहन्ताय, रामो ग्रहन्ताय'

यतः ये तीनों ही पद विशिष्ट अर्थ के बोधक हैं, अतः तीनों ही प्रतिदिन आराधनीय हैं।

आशा है, पाठकगण, एव विद्वज्जन अपना पूर्वाग्रह छोड़ कर एव यथार्थ वस्तुस्थिति समझ कर तीनों पदों को समान भाव से स्वीकार करेंगे।

* विशेष के लिए देखिये षट्संख्यभाग पु० १ पृ० २१५ से २२३। कसायपाट्टमुत्त क्षपणाधिकार, एव लम्बिसार क्षपणासार, गो० कर्मकाण्ड आदि।

श्रमण-संस्कृति की वैदिक संस्कृति को देन

—डॉ० हरबारीलाल कोठिया

एम. ए. पी-एच. डी., न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य
रीडर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिन और रात की तरह अच्छाई और बुराई का, पुण्य और पाप का, विचार विभिन्नता का साथ सदा से ही रहा है। इतिहास के पन्नों से जहाँ यह स्पष्ट होता है कि श्रमणसंस्कृति का अस्तित्व भारत में प्राचीनतम काल से है वहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि उसका विरोध भी बहुत घुराना है। पुराणों के अनुसार भगवान् ऋषभदेव के समय से ही उनके विरोधी भी उत्पन्न हो गये थे। इतने दीर्घकाल से साथ साथ रहने के कारण दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत कुछ ज़िया दिया है। श्रमण संस्कृति ने श्रमणोत्तर-संस्कृति को जो कुछ दिया उसमें प्रमुख हैं अहिंसा, दृष्टिपूजा, अष्टांगम आदि।

—सम्पादक

जिस वर्ग, समाज या राष्ट्र की कला, साहित्य, रीति रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, पहनावा-प्रोढ़ाव, धर्म-नीति, व्रत-पर्व आदि प्रवृत्तियाँ जिस विचार और आचार से अनुप्राणित होती हैं या की जाती हैं वे उस वर्ग समाज या राष्ट्र के उस विचार और आचार मूलक मानी जाती है। ऐसी प्रवृत्तियाँ ही संस्कृति कही जाती हैं।

भारत एक विद्याल देश है। इसके भिन्न-भिन्न भागों में सदा से ही भिन्न-भिन्न विचार और आचार रहे हैं तथा आज भी ऐसा ही है। इसलिए यहाँ कभी एक, व्यापक और सर्वप्राप्त संस्कृति रही हो यह संभव नहीं और न ज्ञात ही है। हाँ, इतना अवश्य जान पड़ता है कि दूर भतीत में दो संस्कृतियों का प्राधान्य अवश्य रहा है। ये दो संस्कृतियाँ हैं—१ वैदिक और—२ श्रमणिक। वैदिक संस्कृति का आधार वेदानुसारी आचार-विचार है और श्रमणिक संस्कृति का मूल भवेदानुसारी अर्थात् पुरुष विशेष का अनुभवान्वित आचार-विचार है।

ये दोनों संस्कृतियां जहां परस्पर में सघर्षशील रही हैं वहां वे परस्पर अभावित भी होनी रही हैं।

वैदिक-संस्कृति:

१. वैदिक संस्कृति में वेद को ही सर्वोपरि मानकर वेदानुयायियों की सारी प्रवृत्तियां तदनुसारी रही हैं। इस संस्कृति में वेदप्रतिपादित यज्ञों का प्राधान्य रहा है और उनमें अनेक प्रकार की हिंसा को विवेक स्वीकार किया गया है। 'घातिकां हिंसा हिंसा न भवति' कहकर उस हिंसा का विधान करके उसे सुलभ-सुलभा छूट दे दी गयी है। उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर काल में माम-भक्षण, मद्यपान और मैथुन-सेवन जैसी निन्द्य प्रवृत्तियां भी आ धुनी और उनमें दोषाभाव का प्रतिपादन किया गया—

'न मांस-भक्षणे दोषो,

न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां,

निवृत्तिस्तु महाकला ।'

इतना ही नहीं, उन्हें जीवों की प्रवृत्ति (स्वभाव) बतलाकर स्वच्छन्द छोड़ दिया गया है—उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा। फलतः उनमें निवृत्ति होता हुआ ही है। सोमयज्ञ में एक वर्ष की लाल गाय के हवन का विधान, अग्न्य यज्ञों में श्वेत बकरे की बलि का निर्देश जैसे सैकड़ों हिंसा प्रतिपादक अनुष्ठानादेश वेदविहित हैं—'एक हाग्न्या अरण्या गवा सोम कीर्णाति,' 'श्वेतमज्जमालभेत' आदि।

२. वैदिक संस्कृति भीमासक विचार और अनुष्ठान प्रधान है। अतएव आरम्भ में इसमें ईश्वर का कोई स्थान न था। क्रिया ही अनुष्ठाय एव उपास्य थी। किसी पुरुष विशेष को उपास्य या ईश्वर मानना इस संस्कृति के लिए दृष्ट नहीं है, क्योंकि उसे मानने पर वेद की अपौरुषेयता पर आच घानी और खतरे में पड़ती है। इसलिए वैदिक

मन्त्रों में केवल इन्द्र, वरुण जैसे देवताओं का ही आह्वान है। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु जैसे पुरुषावतारी ईश्वर को उपासना इस संस्कृति में आरम्भ में नहीं रही। वह तो उत्तर काल में आयी और उनके लिए मन्दिर बने तथा तीर्थों का स्थापन हुआ।

जहां तक ऐतिहासिकों और समीक्षकों का विचार है यह संस्कृति क्रिया प्रधान है, अर्थात् प्रधान नहीं। वेदों में आत्मा का विवेचन अनुपलब्ध है। वह उपनिषदों के माध्यम से इस संस्कृति में पीछे आया है। माण्डूक्य उपनिषद् में कहा है कि विद्या दो प्रकार की है—१ परा और—२ अपरा। परा विद्या आत्म विद्या है और अपरा विद्या कर्म-काण्ड है। छान्दोग्योपनिषद् में आत्म-विद्या की प्राप्ति क्षत्रियों से और क्रियाकाण्ड का ज्ञान ब्राह्मणों से बतलाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि उन सुदूर काल में आत्म-विद्या इस संस्कृति में नहीं थी।

४. वेदों में यज्ञ करने में स्वर्ग प्राप्ति का निर्देश है, मोक्ष या निःश्रेयस की कोई चर्चा नहीं है। उसका प्रतिपादन इस संस्कृति में तत्कालीन समाविष्ट हुआ है।

५. वेदों में तप, त्याग, ध्यान, सत्य और शम जैसे आध्यात्मिक साधनों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तत्त्वज्ञान का भी प्रतिपादन नहीं है। उनमें केवल 'यजेत् स्वर्गकाम' जैसा निर्देशों द्वारा स्वर्गकामी के लिए यज्ञ का ही विधान है।

अवैदिक संस्कृति:

इसके विपरीत अवैदिक संस्कृति में, जो मुख्य विशेष के अनुभव पर आधृत है और जो श्रमण संस्कृति या तीर्थंकर संस्कृति के नाम से जानी-पहचानी जाती है, वे सभी बाने पायी जाती हैं जो वैदिक संस्कृति में आरम्भ में नहीं थी। यद्यपि

जैन और बौद्ध दोनों की संस्कृति को अर्बेदिक अर्थात् श्रमण संस्कृति कहा जाता है। पर यथार्थ में ब्राह्मंत संस्कृति ही अर्बेदिक (श्रमण) संस्कृति है, क्योंकि उसे श्रमण—सम+उपदेशक ब्रह्मन् के अनुभव-केवलज्ञानमूलक माना गया है। दूसरे, महात्मा बुद्ध श्रारम्भ में भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा में हुए निग्रन्थ मुनि पिहितालव से दीक्षित हुए थे और वर्षों तक तदनुसार दया, समाधि, केशबुचन, मनशनादि तप आदि प्रवृत्तियों का आचरण करते रहे थे। बाद को निग्रन्थ-तप की कठोरता को सहन न कर सकने के कारण उन्होंने निग्रन्थ मार्ग को छोड़ दिया और मध्यम मार्ग अपना लिया। फिर भी दया, समाधि आदि कुशल कर्मों को नहीं त्यागा और बोधि प्राप्त हो जाने के बाद उन्होंने भी निग्रन्थ संस्कृति के दया, समाधि आदि का उपदेश दिया तथा वैदिक क्रियाकाण्ड को बिना आत्मज्ञान (तत्त्व ज्ञान) के धोया बतलाया। इसलिए उनकी विचारधारा और आचरण वैदिक संस्कृति के अनुकूल न होने और केवल ज्ञानमूलक श्रमण-संस्कृति के कुछ अनुकूल होने से उसे श्रमण संस्कृति में समाहित कर लिया गया है।

१. विदित है कि श्रमणसंस्कृति में हिंसा को कहीं स्थान नहीं है। अहिंसा की ही सर्वत्र प्रतिष्ठा है। न केवल क्रिया में, अपितु वाणी और मानस में भी अहिंसा की अनिवार्यता प्रतिपादित है। आचार्य समन्तभद्र ने इसीसे अहिंसा को जगत्-विदित 'परम ब्रह्म' निरूपित किया है—'अहिंसा भूताना जगति विवितं ब्रह्म परमम्,' इस अहिंसा का सर्वप्रथम विचार और आचार युग के आदि में भ० ऋषभदेव के द्वारा प्रकट हुआ। वहीं अहिंसा का विचार और आचार परम्परया मध्यवर्ती तीर्थंकरों द्वारा भ० नेमिनाथ को प्राप्त हुआ। उनसे भ० पार्श्वनाथ को और भ० पार्श्वनाथ से तीर्थंकर महावीर को मिला। इसी से उनके शासन को स्वामी समन्तभद्र ने दया, समाधि, दम, त्याग से

श्रोतश्रोत बतलाया है—'दया-दम-त्याग-समाधि विष्टं।' इससे यह सहज में समझा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति को अहिंसा की उपलब्धि श्रमण-संस्कृति की देन है, वैदिक संस्कृति की नहीं। युगादि से लेकर अहिंसा का आसूलमूल आचार-विचार उसी का है।

२. श्रमणसंस्कृति की दूसरी देन यह है कि उसने वेद के स्थान में पुरुष विशेष का प्रामाण्य स्थापित किया और उसके अनुभव पर बल दिया। उसने बतलाया कि पुरुष विशेष अकलक अर्थात् ईश्वर हो सकता है—**दोषावरणयोर्हानिनिशेषा-स्थितिज्ञानवात्। स्वविद्यया स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्म-लक्षणः॥** प्रत्येव इस संस्कृति में पुरुष विशेष का महत्व बढ़ाया गया और उन पुरुष विशेषो-तीर्थंकरों की पूजा-उपासना प्रचलित हुई तथा उनकी उपासनाार्थ उपासना मन्दिरों एवं तीर्थों का निर्माण हुआ। इसका इतना प्रभाव पड़ा कि अपौरुषेय वेद के अनुयायियों ने भी राम, कृष्ण, शिव, विष्णु जैसे पुरुषावतारी ईश्वर की कल्पना की और उनकी उपासना के लिए सुन्दर मन्दिरों का निर्माण हुआ तथा तीर्थ भी माने।

३. निःसन्देह वैदिक संस्कृति जहां क्रिया प्रधान है, तत्त्वज्ञान उसके लिए गौण है वहां श्रमण-संस्कृति तत्त्वज्ञान प्रधान है और क्रिया उसके लिए गौण है। यह भी प्रकट है कि यह संस्कृति क्षत्रियों की संस्कृति है, जो उनकी आत्मविद्या से निसृत हुई। सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे। अतः वैदिक संस्कृति में जो आत्मविद्या का विचार उपनिषदों के माध्यम से आया और जिसने वेदान्त (वेदों के अन्त) का प्रचार किया वह निश्चय ही श्रमण (तीर्थंकर) संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव है। और इसलिए भारतीय संस्कृति को आत्मविद्या की देन भी श्रमण संस्कृति की विशिष्ट एवं अनुपम देन है।

४. वेदों में स्वर्ग से उत्तम अन्य स्थान नहीं है। अतः वैदिक संस्कृति में यज्ञादि करने वाले को स्वर्ग

प्राप्ति का निदेश है। इसके विपरीत श्रमण संस्कृति में स्वर्ग को मुख का सर्वोच्च और वास्वत स्थान मानकर मोक्ष को माना गया है। स्वर्ग एक प्रकार का ससार ही है, जहाँ से मनुष्य को वापिस आना पड़ता है। परन्तु मोक्ष वास्वत और स्वाभाविक मुख का स्थान है। उसे प्राप्त कर लने पर मनुष्य परमात्मा हो जाता है और वहाँ से उसे लौटकर आना नहीं पड़ता। इस प्रकार मोक्ष या निःश्रेयस की मान्यता श्रमण संस्कृति की है, जिसे उत्तरकाल में बौद्ध संस्कृति में भी अपना लिया गया है।

५. श्रमणसंस्कृति में आत्मा को उपादेय और शरीर, इन्द्रिय तथा भोगों को हेय बतलाया गया है। ससार-बन्धन से मुक्ति पाने के लिए दया

(ग्रहिता)।, दम (इन्द्रिय-निग्रह), त्याग (अपरिग्रह) और समाधि (ध्यान, योग) का निरूपण इस संस्कृति में किया गया है। ये सब आत्म गुण ही हैं। प्रमाण और नय से तत्त्व (आत्मा) का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रतिपादन भी इसी संस्कृति में है— 'वया-वम-त्याग-समाविनिष्ठं नय-प्रमाणप्रकृतज्ञा-सार्थम्।' इससे प्रकट है कि ग्रहिता, इन्द्रियनिग्रह, अपरिग्रह, समाधि और तत्त्वज्ञान, जो बौद्ध संस्कृति में आरम्भ में नहीं थे और न वेदों में प्रतिपादित हैं, बाद में वे उसमें समाहित हुए हैं, श्रमणसंस्कृति को भारतीय संस्कृति को असाधारण देने हैं।

यदि दोनों संस्कृतियों के मूल का अन्वेषण किया जाये तो ऐसे तथ्य उपलब्ध होंगे जो यह सिद्ध करने में सक्षम होंगे कि क्या किसकी देन है।

महावीर बाणी

जो मनुष्य स्वयं प्राणियों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है। वह ससार में अपने लिए बैर को ही बढ़ाता है।

—श्री सीवनकर

हमारा स्वर्णिम अतीत

—श्री प्रताप चन्द्र जैन

मन्त्रो, जैन शिक्षा सगठन
आगरा

इतिहास और पुराणों के पुष्ट इस प्रकार के मैकड़ों उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिनसे प्रकट होता है कि देश का पराभव तब ही हुआ जबकि यहाँ विभीषण जयचन्द एवं मीरजाफर जैसे लोग उत्पन्न हुए और यहाँ के निवासी आपस में ही लड़ने लगे। किसी देश के उद्धान के लिये आवश्यक शर्त है पारस्परिक एकता और सहयोग भावना की। जाति की उन्नति के लिये भी इनका होना अत्यन्त आवश्यक है। जैन समाज की जो आज स्थिति है उसका भी एकमात्र कारण यह ही है कि उसमें ऐक्य और पारस्परिक सहयोग का नितान्त अभाव है। यदि हम देश के स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा ले और समाज के विभिन्न सम्प्रदायों में ऐक्य और सहयोग के मातावरण का निर्माण करें और अपना चरित्र अनुकरणीय बनायें तो संवेद की शुभांश नहीं कि जैनधर्म अपने स्रोत स्थान को पुनः प्राप्त कर ले।

—सम्पादक

भगवान महावीर के काल तक बल्कि उसके कुछ समय बाद तक भी ज्ञान का प्रादान-प्रदान मौखिक ही होता रहा था। जब मानव की स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी और उसका मस्तिष्क मौखिक ज्ञान को अपने पटल पर यथावत धारण किये रहने में असक्त होने लगा तो लेखन पाठन का प्रादुर्भाव हुआ। यही कारण है कि ढाई हजार वर्ष पूर्व का लिखा लेख हमें नहीं मिलता। पुराण उसके बाद की ही कृतियाँ हैं जो तत्कालीन स्मृतियों एवं प्रचलित गाथाओं के आधार पर लिखे गये।

उन दिनों धार्मिक मान्यताओं को ही महत्व दिया जाता रहा क्योंकि हमारे आचार्यों का समुदाय ज्येष्ठ धार्म्यात्मिक विकास और मानव के आत्म-कल्याण की ओर ही रहा था। उन्होंने राजनीति और सामाजिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं को महत्व नहीं दिया जो कि इतिहास के आधार होते हैं। पुराण भी जो लिखे गये उनके कथानकों में भी जीव की मुक्ति का मार्ग ही विशेष रूप से प्रशस्त

किया गया है। उनसे कतिपय महापुरुषों के जीवन का ज्ञान हमें अवश्य मिल जाता है परन्तु वे नैतिक नहीं। वे ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं लिखे गये अतः हम उन्हें इतिहास नहीं कह सकते।

यही कारण है कि भारत के अतीत का इतिहास हमें 'नहीं' मिलता और यही कारण है कि इतिहास लेखक भी एक लम्बे काल तक जैन धर्म का उद्गम भगवान महावीर से ही मानते रहे। लेखन पाठन के प्रचलन के बाद से ही ताम्र पत्रों एवं शिलालेखों आदि की परिपाटी चली और तभी से हमें ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होने लगी है। हरप्पा और मोहेंजोदारो के अवशेषों तथा वहां से प्राप्त सामग्री से प्राचीन सिन्धु सभ्यता का कुछ महत्वपूर्ण पता अवश्य लगा है। यह भी पता लगा है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त और अशोक का साम्राज्य वर्तमान ईरान की सरहद तक फैला था और अफगानिस्तान उसका एक प्रान्त था।

इतिहास तो झुप है ही। पुराण भी नहीं कहते कि भरत ऋजुवर्ती के नाम से जुड़े हुए इस देश पर कभी किसी विदेशी ने हमला करने की हिम्मत की हो। इस दृष्टि के महारथियों की दिग्विजय की गाथाएं उनमें अवश्य हैं। उस देश के महारथियों की आपसी मित्रता का उल्लेख भी मिलता है।

इतिहासकारों के अनुसार पहला हमला जो इस देश पर हुआ वह था ईसा से ३२६ वर्ष पूर्व यूनान के महान् सम्राट् सिकन्दर था। जो सिकन्दर पश्चिमी योरप से लेकर अफगानिस्तान और बलोचिस्तान को रोदता चला आया था वह भी व्यास नदी को पार नहीं कर पाया। फ़ैलम पार करके पंजाब के राजा पीरव को उसने अवश्य जीत लिया था। वह भी तब जबकि तक्षशिला का राजा,

देश के प्रति गद्दारी करके उससे जा मिलना था। वहां से आगे बढ़कर उसने मगध पर चढ़ाई करने का ठरावा किया परन्तु उसकी सेना ने जो पीरव के साथ सभ्राम में भारतीय शौर्य और रण कौशल का लोहा मान चुकी थी व्यास नदी को पार करने से साफ इन्कार कर दिया। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि उस अलौकिक जगत विजता को वही से लौट जाना पड़ा।

सिकन्दर के लौट जाने पर यूनानी सनापतियों सत्युकस और अन्तिओकस ने हमले किए लेकिन सम्राट् चन्द्रगुप्त ने न केवल सिकन्दर द्वारा जीने गये भारत के पंजाब और बिलोचिस्तान प्रदेशों को वापिस ले लिया बल्कि उनको युद्ध में हराकर काबुल और कन्धार तक का क्षेत्र भी अपने राज्य में मिला लिया।

इससे पूर्व ईसा से ढाई हजार वर्ष पहले इस देश में आर्यों ने अवश्य प्रवेश किया पर उसे हम इस देश पर हमला नहीं कहेंगे क्योंकि वे यहीं के बनकर रह गये और यहाँ की मिट्टी में पूरी तरह घुल-मिल गये। हा, उनके आने के बाद और सिकन्दर के हमले से पहले सिन्धु नदी के इस ओर तक दो हमलों का थोड़ा बहुत विरवस्त बिबरण अवश्य मिलता है। इनमें पहला हमला था असीरिया की विश्व विख्यात सम्राज्ञी सोमिरामिस का। उसने ईसा से लगभग आठ सौ वर्ष पूर्व बिलोचिस्तान को पार कर भारत विजय का स्वप्न देखा था। यूनानी इतिहास लेखक नियारकस का लिखना है कि इस सम्राज्ञी को अपनी सेना के केवल बीस बच्चे हुए आदिमियों के साथ सिन्धु नदी से जान बचाकर भागना पड़ा था। दूसरा हमला था फारस के मशहूर और पराक्रमी राजा कुश का। कुश दारा का पितामह और विशाल ईरानी साम्राज्य का संस्थापक था जो काबुल से यूनान, तुर्की और मिश्र तक फैला हुआ था। उसे भी केवल सात बच्चे सैनिकों के साथ

सिन्धु नदी से लौटना पड़ा था। यूनानी इतिहास लेखक मेगस्थनीज ने साफ लिखा है कि सिकन्दर के आक्रमण से पहले तक भारतवासियों पर कभी कोई हमला करने वाला विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। स्वयं दारा के शिलालेख भी इसके प्रमाण हैं।

सिकन्दर के लौट जाने के बाद बहुत से यूनानी यहाँ की संस्कृति और यहाँ के दर्शन से प्रभावित होकर यहाँ बस गये और बुल मिल गये। यूनान में उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया। शियालकोट (शाकल) के राजा मिलिन्द ने आचार्य अग्रसेन से बौद्धधर्म की दीक्षा ले ली थी। यूनानी राजदूत होलिपोरस ने विदिशा जाकर वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था।

अब सहज ही यह प्रश्न उठता है कि भारत में तब ऐसी कौन सी विशेषता थी कि वह अजेय रहा। यहाँ हम सन् ६३६ की एक घटना का उल्लेख करेंगे। उस साल आजकल के बम्बई के पास ताना नामक स्थान पर मुसलमानों की कुछ जल सेना देवी गई। वह सेना बहरायन (ईरान) के गवर्नर की आज्ञा से भेजी गई थी। लिखा है कि जब खलीफा उमर को इस बात का पता लगा तो वह बहरायन के गवर्नर पर नाराज हुआ। उसने हुकुम दिया कि सेना फौज वापिस बुलाई जाय और आसन्दा हिन्दोस्तान पर बढाई की गई तो बढाई करने वालों को सख्त सजा दी जायगी।

यह घटना उस समय के भारत का एक सुनहरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है और यह उस जमाने की बात है जबकि स्पेन से लेकर चीन की सरहद तक का क्षेत्र और उत्तरी अफ्रीका अरबों की हुकूमत में आ चुके थे। इससे ज्ञात होता है कि उस जमाने में विदेशों में भारत का कैसा सम्मान था और कैसी थी इसकी ख्याति। उन दिनों यहाँ चन्द्र-गुप्त, अगोक्ष और खारवेल जैसे शौर्य और सत्य के धनी सम्राट् हुए थे, और नन्दि, नन्दिमित्र, अपरा-

जित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु जैसे श्रुतकेवलज्ञानी मुनि। भारतीय शौर्य, दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का डका चारों दिशाओं में बज रहा था। नालन्दा शिक्षा का विषय विश्वात केन्द्र था। जहाँ सुदूर देशों के अनेक स्नातक ज्ञानार्जन के लिए आते थे। यहाँ से भी साधु सन्त विदेशों में जाकर भारतीय दर्शन का प्रकाश फैलाते थे। इस महान् कार्य के लिए यहाँ से लौटने समय स्वयं सिकन्दर अपने साथ कल्याण मुनि को ले गया था। इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान पंडित सुन्दरलाल जी ने एक बार अपने व्याख्यान में बताया था कि छठी शताब्दि पूर्व मिश्र की नील नदी के किनारे दिय, जैन मुनि विहार करते देखे गये थे।

जो भी विदेशों से यहाँ आया उसे हमने अपना दर्शन और ज्ञान दिया तथा उसे अपना बना लिया। हमने किसी के साथ छुट्टा नहीं की। सातवीं सदी में जो अरब सौदागर यहाँ आये उनमें अनेकों पीर, फकीर और महात्मा भी थे। उन पर यहाँ के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा और वे यहीं बस गये। शिया मुसलमानों के गुलात सम्प्रदाय के आचार्यों ने अवतारवाद और आवागमन के सिद्धान्त को स्वीकार किया और माना कि मनुष्य की आत्मा बड़ते-बड़ते खुदा बन जाती है। एक सम्प्रदाय ने एक से अधिक स्त्री के साथ विवाह और तलाक को नाजायज माना। ग्यारहवीं सदी में भी अलगिजाजी ने तप, योग और ध्यान का अभ्यास किया। अश्वलाला, जिनकी दरगाह आगरे में है, निरामिषभोजी थे। वे दूध, शहद और चमड़े के उपयोग को पाप मानते थे। उन्होंने प्राणी मात्र के साथ दया का उपदेश दिया था। वे अफिराह और ब्रह्मचर्यों को आत्मोन्नति के लिए आवश्यक मानने लगे और कहते थे कि अपनी आत्मा के सिवाय दूसरा रसूल कोई नहीं। विश्व विख्यात महात्मा मसूर ने भी भारत को यात्रा की थी। उन्होंने 'अनल हूक' का सिद्धान्त माना जिसका बिल्कुल वही अर्थ है जो "अह ब्रह्म" का

का है। इसके लिए उसे सूली तक पर चढ़ना पड़ा। इनसे पूर्व शान्ति की खोज में महारामा ईसा ने भी भारत की यात्रा की थी। उनके टैन कमाण्डमेण्ट्स बहुत कुछ भारतीय दर्शन से मिलते जुलते हैं। उल्लेखनीय है कि जैनागम में भी अहिंसा, सत्य, शौच आदि दश धर्मों का ही प्रतिपादन है। हम देखते हैं कि अमरग सस्कृति की गहरी छाप पड़ी थी इन सब पर।

कोई भी दर्शन और ज्ञान तभी प्रभावकारी होता है जबकि उसके मानने वाले आचरण भी उसके अनुकूल करते हैं। यह बात तब यहाँ मुख्य रूप से थी। ज्ञान केवल पोषियों में बँद नहीं था। जीवन के हर क्षेत्र में उस पर आचरण होता था। धर्माचरण पर केवल साधुओं, विद्वानों या उच्च वर्ण वालों का ही अधिकार नहीं था। प्रत्येक प्रार्थी का उस पर अधिकार था किसी भी जाति या वर्ण का वह क्यों न हो। वैश्या तक भी जो पतिता कही जाती है इसका अपवाद नहीं होती थी। यमपाल बाडाल और काग का माम त्यागने वाले भील की कथाएं सुविख्यात हैं। सत्याचरण की ऐसी ही एक कथा सम्राट् अशोक के शासन काल की है।

सम्राट् अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में गया तट पर मत्तियों और प्रजाजनों के साथ, खड़े हैं। गंगा प्रलय बेग से बड़ रही है। लगता था कि पाटलिपुत्र को निगलने ही वाली है। सभी इन सम्भावित विनाश लीला से भयभीत और चिन्तित हैं। सम्राट् महामंत्री से पूछते हैं, “क्या इस भीषण बाढ़ को रोक सकने वाला कोई नहीं है हमारे राज्य में?” महामंत्री सिर झुका देते हैं और दबी आवाज में कह देते हैं, “यह कार्य बड़ा दुष्कर है महाराज।”

तभी भीड़ में से वैश्या विदुमती हाथ जोड़ कर बोल पड़ती है, “मैं गंगा की इस बाढ़ को रोक सकती

हूँ। केवल आज्ञा की देर है महाराज।” इतना कह कर अपने सत कर्म को दाब पर लगाकर मन वचन काय से एक हो वैश्या विदुमती प्रार्थना करती है, “यदि मैं जीवन में सदा सत्य निष्ठा रही हूँ तो हे मा गंगा। शान्त हो जाय।” उसके मुख से सत्य निष्ठा की सौगन्ध निकलते ही भयानक गर्जन के साथ गंगा उतरने लगती है और भयभीत जन समुदाय के देखते देखते प्रलयकारी बाढ़ विलीन हो जाती है। सम्राट्, महामंत्री और उपस्थित जन समुदाय के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था।

मगध सम्राट् भाव विभोर होकर विदुमती के पाम जाने हैं और पूछने हैं, “रूप बेचकर प्राजीवन छुगित काम करने वाली में ऐसी शक्ति कहा से आई? तू तो एक धूर्त अथम वैश्या है, वासना लो-लुप और मूर्खों का धन हरण कर अपना पेट भरने वाली एक चिन्ती औरत।”

“मैं वैश्या अवश्य हूँ, महाराज।” विदुमती ने शान्त भाव से उत्तर दिया। “परन्तु अधम स्त्री होते हुए मैंने धर्म का पालन सदा पूरी सत्य निष्ठा के साथ किया है। मुझे पैसा देने वाला मेरे रूप का ग्राहक ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य या शूद्र कोई भी हो, वह अमीर हो चाहे गरीब, शिक्षित हो, अथवा अशिक्षित यह रूप सभी को आदर-पूर्वक स्वीकारता रहा है। मैं किसी के प्रति पक्षपात या अवज्ञा का भाव नहीं बरतती। इस रूप को मैंने अपना कभी नहीं समझा। यही मेरी धर्म एव सत्य निष्ठा है, महाराज। जिसके बल पर मैं गंगा को मेरी बात माननी पड़ी है।” सम्राट् गद्गद् हो गये।

सिकन्दर का मगध विजय का स्वप्न तो पूरा नहीं हो पाया परन्तु देश के उत्तर पश्चिमी सरहदी भाग की एकता में उस समय दूरार जरूर पड़ चुकी थी। यही वह भाग था जो अब तक अश्वेय

रहा। ईसा की जन्म शती में शक जाति ने धावा बोल दिया। वे बिन्ध्या के आगे नहीं बढ़ पाये। लेकिन यहाँ कुशान साम्राज्य कायम हो गया जिसका सम्राट् था सुप्रसिद्ध कनिष्क। पेशावर (पुरुषपुर) उसकी राजधानी थी। उसी की यादगार में शाका सवत् का प्रारम्भ हुआ उन्हें भी यहाँ की सभ्यता ने धुलामिला लिया। सम्राट् ने बुद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। इसके बाद पाचवी शताब्दि में यहाँ हूण आये। इनका शासन मालवा तक फैल गया। यही वह जाति थी जिसके क्रूर कृत्यों से भयभीत होकर अपनी रक्षाार्थ चीनियों ने सुप्रसिद्ध 'बड़ी दीवार' का निर्माण किया था। परन्तु उज्जयनी के यशस्वी राजा यशोवर्द्धन ने परास्त कर उनकी हुकूमत को भी मिटा दिया।

हम देखते हैं कि जब से देश का नैतिक ह्रास होने लगा, यहाँ की राष्ट्रीय भावना क्षीण होने लगी और देश गिरने लगा। राजनैतिक क्षेत्र के साथ-साथ धार्मिक क्षेत्र में भी अवनति आने लगी। धार्मिक दूषण फैल जाने से आपसी संघर्ष होने लगे। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के

अनुयाइयों को सताने और मौत के घाट उतारने लगे। बौद्ध धर्म को खदेड़ कर बाहर ही कर दिया। जैन धर्म जैसे तैसे बचा रहा। ज्ञान मार्ग का स्थान ग्रन्थ विश्वास ने ले लिया। जो भारतीय दर्शन श्रुतीत में देश को बल प्रदान करता था और विदेशों को प्रभावित करता रहता था वह पाश्चात्य धारा का शिकार होने लगा।

सातवीं शताब्दि के उत्तरार्द्ध में सम्राट् हर्ष-वर्द्धन की सत्ता का अन्त होने पर देश की एकता क्षिन्न-भिन्न हो गई। वह टुकड़े-टुकड़े होकर अनेक छोटी-छोटी रियासतों में बंट गया जो आपस में ही लड़ लड़कर कमजोर होने लगीं। कोई ऐसी केन्द्रीय और प्रधान शक्ति नहीं रह गई थी जो उन्हें काबू में रख कर पतन से बचाती। पराक्रम और साधना के धनी विषय वासनाग्रो में भी लिप्त होने लगे। फलतः जिस देश पर आक्रमण तो क्या कोई उसकी ओर घ्रांश उठा कर भी देखने तक की हिम्मत नहीं कर सकता था, उस पर बारहवीं शताब्दि से तो लगातार विदेशी हमले होने लगे और वह पराधीनता की बैड़ियों में बधता चला गया।

महावीर वाणी

जो परोक्ष में किसी की निन्दा नहीं करता, प्रत्यक्ष में भी कलह वर्द्धक बातें नहीं बकता, पीड़ा पहुँचाने वाली एवं भयकारी भाषा भी नहीं बोलता, वही पूज्य है।

—श्री सीवनकर

ज्ञान-रवि फिर से उगाओ

(रचयिता—श्री नेमीचन्द्र जो जैन गोंडवाले, शिवपुरी)

अज्ञान-तम निस्सीम बढता जा रहा है, इसलिये—
हे वीर ! तुम वह ज्ञान-रवि फिर से उगाओ ।

आज मुझको तो चतुर्दिशि मे दिखाई दे रहा भीषण अघेरा,
और दानवता बिछाकर जाल अपना डालती चहुं ओर घेरा,
रात बढती जा रही काली अमा-सी हो गया क्या ?
अब नहीं होता दिखाई दे रहा मुझको सवेरा,
प्रातः बनकर सुप्त-जग को वीर तुम फिर से जगाओ ।

अज्ञान-तम निस्सीम बढता जा रहा है, इसलिये—
हे वीर ! तुम वह ज्ञान-रवि फिर से उगाओ ।

आज हिंसा के भयानक अस्त्र भी निर्माण प्रतिदिन हो रहे हैं
और यह भयभीत-मानव भी स्व जीवन बोझवत् ही ढो रहे हैं
आज दानवता विजेता-सी दिखाई दे रही है मनुजता पर,
और हिंसक वृत्तियों से पलित मानव आत्मबल निज खो रहे हैं
वह अहिंसक-ज्योति-ध्वज हे वीर तुम फिर से उड़ाओ ।

अज्ञान-तम निस्सीम बढता जा रहा है, इसलिये
हे वीर ! तुम वह ज्ञान-रवि फिर से उगाओ ।

आज सत्यम् शब्द भी सपूर्ण मिथ्या मे बदलता जा रहा है
अब न कोई भी किसी की बात का विद्वास मन पर ला रहा है
आज क्षण २ मे वचन को भग करते भी नहीं होती भिन्नक कुछ
कर रहे गभीर निर्गम्य नित नये परिणाम उनका

शून्य होता जा रहा है
वीर ! तुम सद्बुद्धि दो और सत्य का दीपक जलाओ ।

अज्ञान-तम निस्सीम बढता जा रहा है, इसलिये—
हे वीर ! तुम वह ज्ञान-रवि फिर से उगाओ ।

कविवर पार्श्वदास की दशधा-भक्ति

—डॉ० गंगाराम वर्मा

एम. ए. पी. एच. डी.
प्रवक्ता, राजकीय महाविद्यालय,
टोक

भक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है—'मै बेकृण्ठ मैं नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मेरे भक्त जहाँ मेरा यशोगान करते हैं वहाँ ही मैं रहता हूँ। भगवान् को भक्त के वश में बताया गया है। जैन भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। सैंकड़ों जैन कवियों ने अपने उपास्य की भक्ति में लग्न होकर विभिन्न राग-रागिनियों में पद रचना कर हिन्दी की श्रीवृद्धि में योग दिया है। जयपुर के पार्श्वदास भी ऐसे ही एक कवि हैं जिन्होंने अपने उपास्य की भक्ति में ४०० के करीब सतर पदों की रचना की। हिन्दी के भक्ति साहित्य को जैनों का क्या योगदान रहा है इस दृष्टि से अभी बहुत कुछ गवेषण होना चाह है।

—सम्पादक

हिन्दी भक्ति साहित्य की श्रीवृद्धि में बनारसी-दास, दानतराय, जगतराय, जगजीवन, माणिकचन्द, जयचन्द, पार्श्वदास आदि अनेक जैन कवियों का बड़ा योगदान है। इन्होंने विभिन्न राग-रागिनियों में विपुल साहित्य का निर्माण किया है। श्री पार्श्वदास इनमें सर्वाधिक यशस्वी भक्त कवि थे। उन्होंने भगवान् पार्श्वनाथ की एकनिष्ठता स्वीकारते हुए उनकी भक्ति में ३० राग-रागिनियों में ४०० से अधिक पदों की रचना की है। महाकवि पार्श्वदास का जन्म जयपुर में तथा समाधिमरण सन् १६३६ में सेठ मूलचन्द सोनी की नशिया, अजमेर में हुआ।

पार्श्वदास की रचनाओं का संग्रह 'पारस विलास' सम्पूर्ण स्थिति में मुझे केवल अमीर गज मन्दिर, टोक में उपलब्ध हुआ है।^१ पार्श्वदास के पदों के अतिरिक्त अन्य ३६ रचनाओं में भी उनकी छन्द-बहुलता, संगीत-ज्ञान तथा अपूर्व काव्य-श्रमता का परिचय मिलता है।^२ हिन्दी भक्ति काव्य का

अध्ययन रामानुजा भक्ति, बंधो-भक्ति, नवधा भक्ति, प्रपत्ति आदि विविध दृष्टियों से किया गया है। जैन पद साहित्य में उक्त भक्ति रूपों के अतिरिक्त दशधा भक्ति के भी दर्शन होते हैं।—

दशधा भक्ति :

जैनाचार्यों ने भक्ति के बारह भेद माने हैं—
सिद्ध भक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्र्य भक्ति, योग भक्ति, आचार्य भक्ति, पञ्चगुरु भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, शान्ति भक्ति, समाधि भक्ति, निर्वाण भक्ति, नन्दी-
श्वर भक्ति और ब्रह्म भक्ति। उक्त भक्तियों में से तीर्थंकर भक्ति और समाधि भक्ति को अन्य भक्तियों से अन्तर्भूत मान लेने के कारण भक्ति के दस ही भेदों की व्यापक मान्यता है। डा. प्रेमसागर जैन ने जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि में आचार्य कुन्धकुन्द, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य समन्तभद्र, श्री योगीन्द्र, आचार्य सोमदेव आदि जैनाचार्यों के काव्य में उपलब्ध दशधा भक्ति का उल्लेख किया है। सिद्ध भक्ति और नदीश्वर भक्ति के अतिरिक्त दशधा भक्ति के अन्य सभी भेद जैन पद साहित्य में विद्यमान हैं। पार्श्वदास की पदावली में दशधा भक्ति के कुछ पद दृष्टव्य हैं—

श्रुत भक्ति :

जैन पद साहित्य में श्रुतभक्ति धृतदेवी प्रथवा श्रुतधरो की वदना की अपेक्षा जैन शास्त्रों के प्रति पूज्य भाव के रूप में ही दृष्टिगोचर होती है। प्राचीनकाल से ही जैनो में भगवान् जिनेंद्र की मूर्ति के समान शास्त्रों की भी प्रतिष्ठा होने लग गई थी। मध्यकाल में प्रादुर्भूत तारण पथ नामक ग्रन्थाय ने तो अर्हन्त की मूर्ति को न पूज कर शास्त्रों की पूजा में ही विश्वास किया। तेरहपथ ग्रन्थाय में अर्हन्त और शास्त्रों की भक्ति समानान्तर होकर चली। आनतराय, जयचन्द आदि कवियों की तरह महाकवि पार्श्वदास ने अपने कई पदों में

मिथ्यात्व का निवारण और मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करने वाली जिनवारीणी की वन्दना की है—

बहु जिनवारीणी परमानन्द निधानी।

अरथ समग्र धारि जिन मुख ते

गणधर दू धि बलानी।

स्यादवाद निरवाधित पर ते,

नय परमाणु जुतानी।

स्यो मारण कां राह बतावे,

सप्त तत्त्व दरसानी।

चारित्र्य भक्ति :

चारित्र्य की महिमा का वर्णन करना, चारित्र्य भक्ति है। महाकवि पार्श्वदास ने 'चारित्र्य जयमाल' शीर्षक से लिखे अपने २६ पदों में चारित्र्य के विभिन्न अंगों सम्यक् दर्शन, शील, ज्ञान, संवेग, तप आदि की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उनके आचरण को मुक्तिदाता कहा है—

सम्यक् दर्शन शुद्धता शिव की दातार।

याही ते पार्व सही, निज ब्रह्म विचार।

या जिन पर परणति आई, भरमे ससार।

कारो नागिन समान हे, सब विषय विकार।

ताय बुझावण भेध है, आताप निवार।

योगी-भक्ति :

आत्मस्वरूप में अवस्थित होना योग है। डा. प्रेमसागर जैन ने 'जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि' में 'समाधि' और 'ध्यान' तथा 'योगी' और 'ध्यानी' की एकता प्रतिपादित करते हुए 'धनञ्जय नाम-माला' के आधार पर ऋषि, मुनि, यति, भिक्षु, तापस, सशिल, व्रती, तपस्वी, सयमी, वरुण और साधु को योगी के ही पर्यायवाची शब्द होने का उल्लेख किया है। इनके प्रति किया गया भक्ति निवेदन अथवा महिमा-गान योगी भक्ति है। आचार्य कुन्दकुन्द और आचार्य पूज्यपाद ने प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखी गई अपनी 'योगी-भक्ति'

मे क्रमशः योगियों की महिमा और उनके द्वारा किए गए विविध तपों का वर्णन किया है। जैन पद साहित्य में मुनियों की महिमा और कष्टकारी तप दोनों का ही वर्णन मिलता है। महाकवि पार्श्वदास मुनि-चरणों के बन्दन में बड़ा आत्म सुख अनुभव करते हैं—

मुनिवर वदन जाङ्गु, जाङ्गु रं तिहूँ बेला ।
मुनिवर बंदत सब दुःख भजत,
आत्मीक सुख पाङ्गु ।
अनादिकाल ते कबु न लख्यो कोङ्गु,
सो सुखमय दरसाङ्गु ।
'पारस' ऋषुवन वदत मुनि पद,
पाय न जग भरमाङ्गु ।

आचार्य भक्ति :

आचार्य कुन्दकुन्द ने ज्ञानी, सयमी, सुवीतरागी तथा साधारण मुनियों के शिक्षक आचार्यों को जिनेन्द्र देव के सदृश माना है। इन आचार्यों में शुद्ध भाव से अनुराग रखना आचार्य-भक्ति कही गई है। आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य पूज्यपाद और श्री यति वृषभ ने आचार्यों के विशद गुणों का वर्णन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की है। पार्श्वदास ने आचार्य की महिमा गाते हुए उनके दर्शन, गुण-गान और उपदेश श्रवण में अपनी अभिलाषा प्रकट की है—

श्री आचार्य भक्ति में भाव कबू नहि कीनो,
अब करि भायो ।
एक बार मन बच तन कीया,
फिर न भ्रमं निठ मिल्यो दाव ।
श्री आचार्य प्रत्यक्ष न दोसै,
तौ धरि उनके वचन में चाव ।
आचारिज गुण कौ न कहि सकै,
बेग हि करै मुक्ति को राव ।
'पारस' जग मे आचारिज बच,
को करतो कुगति बचाव ।

पंच-परमेष्ठी-भक्ति :

अहंता, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोक के सर्व-साधु पंचपरमेष्ठी कहलाते हैं। जैनो के प्रसिद्ध 'एमोकार मन्त्र' में पंचपरमेष्ठी को ही नमस्कार किया गया है। जैन पद साहित्य में एमोकार मन्त्र द्वारा तारे गए प्राणियों की चर्चा करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। इस 'एमोकार मन्त्र' के अनवरत स्मरण में ही पंचपरमेष्ठी की भक्ति समाहित है। पार्श्वदास कहते हैं—

सुमरि सुमरि मन श्री नोकार ।
जिन सुमरे तिन ही सुख ही पायो
उतरे अवदधि पार ।
अ जन अ जन सुमरत भयो तिरज,
स्वान, सिध मजार ।
और सुने आगमैं बहु जिय
सुमरण ही अधार ।
बिन सुमरणे भरमण ही करिहै,
रलि है भवदधिलार ।
'पारस' सुमरण सार एक है
या ससार मभार ।

तीर्थंकर भक्ति :

डॉ. प्रेमसागर जैन ने धनञ्जय, आचार्य श्रुत-सागर, योगीन्दु आदि कई जैनाचार्यों की तीर्थंकर सम्बन्धी परिभाषाओं पर विचार करते हुए ससार के आवागमन से मुक्त कराने वाले निमित्त के विधाता को तीर्थंकर कहा है।³ जैन परम्परा के अनुसार भूत, भविष्य और वर्तमान तीन कालों में से प्रत्येक में २४ तीर्थंकर होते हैं। भारत की वर्तमान काल की चौबीसी में से अपेक्षाकृत भगवान् आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर के चरणों में जैन भक्तों की अधिक श्रद्धा रही है। जैन पद रचयिताओं में महाकवि पार्श्वदास ही किसी एक

तीर्थकर के एक निष्ठ भक्त रहे हैं। उनका सर्वाधिक पद साहित्य भगवान् पार्श्वनाथ के महिमा गान तथा उनके प्रति भक्ति निवेदन में समर्पित हुआ है।

जिनदजी विरद सुन्यो थाको बाको
उपकार करो क्यूँ ना म्हाको । टंक ॥
भजन से तुम भ्रम उधारे,
कीनो सब भ्रम साको ।
बाडाल दह माय पर्या को,
भतिसय प्रगट्यो बाको ।
रघुपति रानी परी भनि विच,
नाम लेय डक थाको ।
भनि कुड सब जलि डार्यो,
जस प्रगटायो ताको ।
त्यारे बहुत सुनी भ्राम मँ,
कहुता भन्त न जाको ।
'पारसदास' कहाय कोण पँ,
जाय कहाँ काको ।

शान्ति भक्ति

शान्ति भक्ति, शान्ति प्राप्त करने के लिए की गई भक्ति है। २४ तीर्थकरों में से सोनहवे तीर्थकर भगवान् शान्तिनाथ विशिष्ट रूप से शान्ति प्रदायक माने गए हैं। अतः शान्ति भक्ति परक पद भगवान् शान्तिनाथ की स्तुति में ही अधिक कहे गए हैं। पार्श्वदास भगवान् शान्तिनाथ की महिमा का गान करते हुए कहते हैं—

श्री सातिनाथ महाराज के पद पूजो रे भाई ।
सातिनाथ को नाम लेत भ्रम
सात होत जगमाही ।

समाधि-भक्ति :

समाधिपूर्वक प्राणों का विसर्जन करना अर्थात् समाधि मरण की याचना करना समाधि-भक्ति कहलाती है। आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य पूज्यपाद,

शिवायंकोटि ने अपनी रचनाओं में विस्तृत समाधि-मरण चाहा है। जैन पद साहित्य में समाधि-भक्ति सम्बन्धी सर्वाधिक पद पार्श्वदास पदावली में ही हैं। महाकवि पार्श्वदास ने अपनी इच्छानुसार भ्रजमेर निवासी सेठ भूलचन्द सोनी के यहाँ समाधि-मरण लिया था। उनकी दृष्टि में समाधि भ्रशुभ का विनाश कर जन्म-मरण से छुटकारा दिलाने का महत्वपूर्ण साधन है। अतः वह समाधि-मरण के लिए कृत सकल्प हैं—

अन्त समय निज पद मय हूँ
सब तजि मरना भति भारी है ।
मरे भनतवार गाफिल हूँ,
या तो भूलि हमारी है ।
मरना है अवश्य न रह्यो,
गाफिल रहना ख्वाबी है ।
'पारस' प्रभु सेवा फल जो कछु,
धरी धरोहर म्हारी है ।
अन्त समय पठित भुति चाहूँ,
अब कै मदत तुमारी है ।

निर्वाण भक्ति :

तीर्थकरों तथा उत्तम कोटि के वीतरागियों का निधन 'निर्वाण' कहलाता है। जैन शास्त्रों में 'निर्वाण' मोक्ष 'शिवत्व' पर्यायवाची शब्द ही है। मोक्ष-प्राप्त वीतरागियों एवं उनके मोक्ष-स्थलों की स्तुति करना अथवा मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा करना निर्वाण-भक्ति है। जैन पद साहित्य में मोक्ष-स्थलों अथवा तीर्थों की अधिक चर्चा नहीं हुई किन्तु मोक्ष के प्रति जिनेन्द्र भगवान् के समान ही श्रद्धा भक्ति व्यक्ति की गई है। महाकवि पार्श्वदास शिव-मार्ग को पाने के लिए बड़े शीघ्र हैं—

ऊजरो पथ है शिव भोरी को,
जिन भोरी को ।
पांच पाप का त्याग जास में,
सग्रह समता भोरी को ।

समिति शुप्त सू प्रीति बढ़ावै ।

तज्यो असजम बोरी को ।

दुल्लभ मिल्यो तबू नहि 'पारस'

ज्यो चित्तामणि जोहरी को ।

चैत्य भक्ति :

डा. प्रेमसागर जैन के अनुसार चैत्य वृक्ष, चैत्य सदन, प्रतिमा, बिम्ब और मंदिरों की पूजा-अर्चा चैत्य भक्ति कहलाती है।^५ चैत्य भक्ति का प्रारम्भ गौतम गणेश्वर के 'जयति भगवान्' से माना जाता है।^६

आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य पूज्यपाद, श्री मच्छान्तिसूरि, श्री देवेन्द्रसूरि आदि सभी जैनाचार्यों ने कुत्रिम और अकुत्रिम चैत्यालयों एवं जिन प्रतिमाओं की वदना की है।

जैन पद साहित्य में चैत्य सदन, प्रतिमा, बिम्ब अथवा चैत्य वृक्ष की अपेक्षा मन्दिरों की भक्ति से सम्बन्धित पद ही अधिक है। मध्ययुग में अध्यात्म शैली के वीतरागी गृहस्थ मन्दिरों में एकत्र होकर ज्ञान-चर्चा तथा साहित्य रचना किया करने थे, अतः जिन मन्दिर भी उनके लिए आराध्य बन गये। पार्श्वदास को नेत्रहपथी मन्दिर जयपुर

के अतिरिक्त बिम्बकार मंदिर सवाईमाधोपुर बड़ा भाया, अतः उनकी स्तुति में उन्होंने संस्कृत में भी स्तोत्र लिखे। जिन मन्दिरों की महिमा उन्होंने इन शब्दों में प्रकट की है—

जिन मंदिर बलि सुभ उपजावै,

अथ विनसावै ।

छ सूना के पाप मिटावै,

बोटा विकलप टलि जावै ।

आवश्यक घट् कर्म सधै जहा,

बहु श्रुति सग मिलि जावै ।

कलह हास्य कौतक निद्रा सब,

अपू आप ही रकि जावै ।

'पारस' निज हित सहज बनत जहा,

ज्ञान ध्यान दग बडि जावै ।

पार्श्वदास की पदावली में उपलब्ध दशधा भक्ति के उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पार्श्वदास ने जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित दशधा भक्ति का पूर्ण निर्वाह किया है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की भक्ति परक रचनाओं में उपलब्ध दशधा भक्ति का स्वरूप लगभग अपने मौलिक स्वरूप में ही हिंदी पद साहित्य में व्यापक रूप में उपलब्ध है।

१. यदि कोई प्रतिलिपि अन्यत्र उपलब्ध हो, तो विद्वान् महानुभाव मुझे सूचित करने की कृपा करें।
२. विशेष परिचय के लिए दृष्टव्य है बीर बाणी, द्विदशक स्मारिका में प्रकाशित—'पार्श्वदास और उनका काव्य'
३. जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, पृ० १०६
४. जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि पृ० १३८
५. जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, पृ० १३८

महावीर संदेश

अध्याय पं० चैनसुखदास जो न्या० ती०

प्राणो में था ओतप्रोत, तमस्तोम का भेदन कर ।
तुमने विवेक के नयन खोल, जग को जीवन पथ बतलाया ।
कैसे जीना कैसे मरना, कैसे रहना इस दुनिया में ।
तूफानी पर शासन करना, कैसे तुमने यह समझाया ।
स्वात्मानुभूति के बारिद से, बरसाया ज्ञानामृत अपार ॥
निर्द्वन्द्व किया सब सत्व वर्ग, मानव मानस का हर विकार ।
औ जन्म विरोधी जीवो को, एकात्मतत्त्व का पाठ पढ़ा ।
ताप हीन कर बसुधा को, लाया मानव धर्म सार ॥
नारी के बन्धन खोल दिये, शूद्रो को सन्मति दे बोले ।
तुम भी निवृत्ति पा सकते हो, पर शोधो अपने को पहले ।
उन्मुक्त द्वार है उन्नति का, रोके कोई कैसे भाई ?
मेरे जैसे हो तुम सब ही, हे सबने मानवता पाई ॥
सारे धर्मों का जीवन क्या ? है एक अहिंसा परम तत्त्व ।
उसका प्रेरक है किन्तु सत्य, जो जीवन निष्ठा का महत्त्व ।
है किन्तु समन्वय मे रहता, है निगमागम का निखिल मर्म ।
लडते धर्मों को बतलाया, तुमने सक्षम स्यादवाद तत्त्व ॥
तुम सबकी भाषा मे बोले, मगलमय, पावन, प्राणदान ।
भूको को देकर, अमर हुए, तब तेरी महिमा का वितान ।
फैला जग के कण-कण में है, भागे निशिचर माया के तब ।
औ' खुला सत्य का रुद्ध द्वार, गाया सबने आनन्द गान ॥
प्रियप्राण धर्म को तुमने ही, दी मृत्युञ्जय औषधि महान ।
कर निर्विकार उसकी काया, चिर जीवन का दे उसे दान ।
पाखण्डो में है धर्म कहा ? वह तो केवल आत्माश्रित है ।
यह दिव्य घोष—फैला जग में, तेरा हे वीर दयानिधान ॥

अर्जुन साहित्य में जैन उल्लेख और सांप्रदायिक संकीर्णता से उनका लोप

—सिद्धास्ताचार्य पं० मिलाउचंद कटारिया
कैकडी (अजमेर)

अमर कोष

अमरकोष संस्कृत का एक जगद्विख्यात प्राचीन कोष ग्रन्थ है। इसके कर्ता अमरसिंह हैं जैसाकि तीनों कांडों के अन्त में दिये “इत्यमरसिंह कृतौ नामलिङ्गानुशासने” श्लोक द्वारा प्रकट है। ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के आरम्भ में देवनामो मे प्रथम अपना नाम ‘अमर’ दिया है। इसी तरह ग्रन्थ के आदि मंगलश्लोक में भी “अमृताय च” के रूप में ‘अमर’ नाम छोटित किया है।

ग्रन्थ का नाम पूर्वोक्त श्लोकानुसार “नाम-लिङ्गानुशासन” है (जिसमें नाम और लिंग दोनों एक साथ बताये गये हैं जो इसकी ग्रन्थ कोशों से खास विशेषता है, किन्तु ग्रन्थकार के नाम पर इसका नाम अमरकोष प्रसिद्ध हो गया है और आज यह कोष संस्कृत जगत् में वास्तव में ही अमर हो गया है। इसमें ३ कांड होने से “त्रिकांड कोश और देवशाखा-संस्कृत में होने से देव कोश भी इसके नाम हैं। इस पर संस्कृत की निम्नांकित टीकाएँ हैं:—१. व्याख्या प्रदीप, २. काशिका ३. अमर

अमरकोष के कर्ता अमरसिंह किस धर्म के मानने वाले थे यह आज भी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता, यद्यपि ऐतिहासिकों का बहुमत उन्हें बौद्ध मानता है। स्व. राजजी सच्चाराम दीक्षी के अनुसार ‘यस्य ज्ञान . . . वाले श्लोक से पूर्व दो श्लोक प्राचीन प्रतियों में ‘१. जिनस्य लोक त्रयबन्धितस्य. २. नम श्री शान्तिनाथाय . . .’ और ये जिन्हें धार्मिक असहिष्णुता के कारण निकाल दिया गया। इनमें से श्लोक सत्यता तो गद्य चिन्तामणि का मंगलाचरण है किन्तु २ का श्लोक कहाँ का है अभी भी शायद अज्ञात ही है। इस ही प्रकार ‘सर्वज्ञोन्नीतरागो . . .’ वाला श्लोक भी सुप्रसिद्ध प्रतियों में नहीं है जबकि हस्तलिखित कई प्रतियों में वह मिलता है, कोषकार ने जिनेन्द्र बाबा नाम अपने कोष में न दिये हों यह बात मानी नहीं जा सकती। निष्पक्ष ऐतिहासिकों को इस संबंध में और भी अनुसंधान कर सचाई प्रस्तुत करनी चाहिये।

—सम्पादक

कोषोद्घाटन ४. कौमुदी ५. पदार्थ कौमुदी ६. शब्दार्थ संदीपिका ७. अमर पत्रिका ८. अमर दीपिका ९. सुबोधिनी १०. व्याख्या सुधा ११. शारदा मुन्दरी १२. विद्वन्मनोहरा १३. अमरविवेक १४. मधु-भाष्यी १५. पद चन्द्रिका १६. त्रिकांड चिन्ता-मणि १७. त्रिकांड विवेक १८. प्रदीप मञ्जरी १९. पीयूष २०. वैषम्य कौमुदी २१. पद विवृति २२. पदमञ्जरी २३. व्याख्यामून २४. सन्देह भञ्जिका २५. टीका सर्वस्व २६. अमरकोष टीका (प्राधाधर कृत) २७. त्रिकांड रहस्य २८. अमर चन्द्रिका आदि ।

इनके प्रतिरिषत-कनडी, कादमीरी, धीनी, फारसी, तिब्बती, नैलधु, मराठी, ब्राह्मी, इयामी, गिहली, अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, उर्दू, आदि भाषाओं में भी अमरकोष पर टीकाएँ बनी हैं । "कवि बाव्यकान कल्पना" नाम के बृहद् ग्रन्थ में अमरकोष की ६९ टीकाओं का विवरण दिया है ।

विविध प्राचीन ग्रन्थों की संस्कृत टीकाओं में इन कोष के अनेक जगह प्रमाण दिये गये हैं । इसका पठन पाठन संस्कृत की प्रायः सभी पाठ-शालाओं में प्रथावधि चला आ रहा है । यह सब इस कोष की महान् लोकप्रियता का द्योतक है । इसी से-कवियों ने ये उद्घोष किये हैं—“अमरोऽय सनातनः” । “अमरकोषो जगत्प्रियता” ।

अमरकोष में बौद्ध और वैदिक धर्म के अवतारी पुरुषों के नाम हैं हिन्दु जैन तीर्थंकरों के कोई नाम नहीं है । ग्रन्थकार बहुत उदार रहे हैं । (उन्होंने मगलाचरण में भ्रांतिसी धर्माध्य का नाम नहीं दिया है) फिर उन्होंने जैन महापुरुषों के नाम नहीं देकर अपने कोष को अपूर्ण क्यों रखा ? यह प्रश्न प्रत्येक निष्पक्ष विचारक और जैन धर्मानुयायी के मस्तिष्क में सहज उठता है । इसके लिए जब हमने अमरकोष की कुछ संस्कृत टीकाओं को देखा तो मालूम हुआ कि बुद्ध के नामों के आगे जिन देव के भी नाम अवश्य मूल ग्रन्थकार ने दिये हैं किन्तु वह

श्लोक सप्रदायाभिविवेश के कारण मूल से निकाल दिया गया है और धीरे धीरे उसका लोप कर दिया गया है देखिये—

(१) ओरियटल बुक एजेंसी पुना से सन् १९४१ में प्रकाशित क्षीरस्वामि कृत (ईस्वी ११वीं शती) टीका पृष्ठ ७ प्रथम कांड श्लोक १५ की टीका के आगे—

(सर्वज्ञो वोतरागोऽर्हन्, केवली तीर्थ-
कृज्जिनस्त्रिकाल विदाद्या ऊह्या)

(२) निरय सागर प्रेस मुम्बई से सन् १९१५ में प्रकाशित—व्याख्या सुधा पृष्ठ ८

“यद्यपि वेद विरुद्धार्थानुष्ठातृत्वा
ज्जिनशक्यो नरकवर्गं वक्तुमुचितं ।

तथापि देवविरोधित्वेन बुद्धपराहोदन्नवोक्तौ ।”

(अर्थ.—यद्यपि वेद विरोधी होने से जिनेन्द्र और बुद्ध के नाम नरक वर्ग में देने चाहिये तो भी यहाँ इसलिये दिये गये हैं कि उनका देव विरोधित्व साथ साथ बुद्धि में आ जाये)

इसी पर टिप्पणी १ लगाकर लिखा है:—
क्वचित्पुस्तके इत उत्तरम्— “सर्वज्ञोवोतरागोऽर्हन् केवली तीर्थकृज्जिन । जिन देवता नामानि षट् । इत्यधिकम् ॥

(३) आज से ११२ वर्ष पूर्व विक्रम सं १९१६ में प्रकाशित देवदत्त त्रिपाठी कृत हिन्दी टीका पृ० ३ पर लिखा है— “सर्वज्ञ, वोतरागः, अर्हन्, केवली, तीर्थकृत्, जिन. ये ६ नास्तिक के देवताओं के नाम हैं ।” (मूल में श्लोक नहीं दिया है, जब हमने पूरे श्लोक के लिये अमरकोष की हस्तलिखित प्रतियों की खोज की तो बघैरा, टीक, निवाई आदि के जैन भट्टारों की प्रतियों में वह पूरा श्लोक इस प्रकार उपलब्ध हुआ—

“सर्वज्ञो वीतरागोऽहंकेवली तीर्थकृज्जनः ।
स्याद्वादवादी निर्हीक- निम्न्याधिप इत्यपि ॥”

अनेक जैन विद्यालयों के संस्कृत कोसं (पाठ्य-क्रम) में अमरकोष नियत है। अधिकारियों का कर्तव्य है कि-वे यह श्लोक विद्यार्थियों को अमरकोष में पढ़ाने का प्रबन्ध करावें जिससे इसका प्रचार हो। साथ ही जैन प्रकाशन संस्थाओं का भी कर्तव्य है कि-वे भी अमरकोष में कुछ के नामों के आगे यह श्लोक मोटे टाइप में प्रकाशित कर अमरकोष के विविध संस्करण निकालें जिससे दीर्घकाल से चली आ रही क्षति को कुछ पूर्ति हो।

इसी की टाइप (नकल) का श्लोक धनजय नाममाला में इस प्रकार है -

सर्वज्ञो वीतरागोऽहंकेवली धर्मचक्रभृत् ॥११६॥

इससे भी अमरकोष में उक्त श्लोक वर्तमान रहना प्रमाणित होता है।

जिन देव के नाम वाले श्लोक के सिवा अमरकोष के द्वितीय कांड के ब्रह्म वर्ग में श्लोक ६ के बाद आठ दार्शनिकों में जैनदर्शन के भी दो नाम दिये हैं देखिये-स्यात्स्याद्वादिक आहृतः ॥ पूरे आठ दर्शनों के दो-दो नाम इस प्रकार दिये हैं:-

मीमांसको जैमिनीये, वेदाती ब्रह्मवादिनी ।

वैशेषिके स्यादौलूक्यः, सौगतः शून्यवादिनि ॥१॥

नैयायिकस्त्वक्षपादः स्यात्स्याद्वादिक आहृतः ।

चार्वाक लौकायतिकौ, सत्कार्ये सांख्य कापिलौ ॥२॥

इनमें सभी भारतीय (अमर वैदिक) दर्शन आ गये हैं अतः ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है फिर भी अनेक संस्करणों में इन्हें अपेक्ष रूप में प्रदर्शित किया है और अनेक में बिल्कुल निकाल ही दिया है। संभवतः यह सब बौद्ध और जैन इन दो अमर-धर्मों से विरोध के कारण किया गया है* अन्यथा ये श्लोक मूल ग्रन्थकार कृत हैं; क्योंकि

हेमचन्द्राचार्य ने भी (१२वीं शती में) इसी की स्टाइल पर निम्नांकित श्लोक “अभिधान चिन्तामणि” के मर्यादा ३-में इस प्रकार बनाये हैं:-

स्याद्वाद वाद्याहृतः स्यात्,

शून्यवादी तु सौगतः ॥५२५॥

नैयायिकस्त्वक्षपादो योगः

सांख्यस्तु कापिलः ।

वैशेषिकः स्यादौलूक्यः,

बार्हस्पत्यस्तु नास्तिकः ॥५२६॥

चार्वाक लौकायतिकश्चैते

षडपि तात्तिकाः ।

(इनमें षड् दर्शनों के ही नाम दिये हैं शेष दो मीमांसा और वेदात के नाम देवकांड २ के श्लोक १६४-६५ में दिये हैं)

अतः जैन ग्रन्थ-प्रकाशकों को चाहिये कि वे इन दो “मीमांसको जैमिनीये.....” श्लोकों को भी अमरकोष कांड २ के ब्रह्मवर्ग में श्लोक ६ के बाद मोटे टाइप में प्रकाशित करने का प्रक्रम करें जिससे सांप्रदायिकों का प्रयत्न विफल हो और ग्रन्थ अधुष्ण बनें।

अमरसिंह किस संप्रदाय-विशेष के थे यह उन्होंने कहीं नहीं लिखा है किन्तु अमरकोष के सूक्ष्म अध्ययन और ग्रन्थ प्रमाणों से इसका निर्णय किया जा सकता है वही नीचे देखिये:-अमरदीपिका टीका में अमरकोष के भगलाचरण को कुछ वाची बताया है। इसी तरह क्षीर स्वामी (वैदिक) टीका में भी भगलाचरण को जिन (बुद्ध) वाची ही बताया है। तथा नामनाचार्य-दुर्गा प्रसाद, काशीनाथ, शिवदत्त, एन. जी. देसाई, क्षीलस्कध, बेबर आदि वैदिक, बौद्ध, ग्रंथ विद्वानों ने अपने प्रस्तावना-निबन्धों में अमरकोष कार को बौद्ध ही माना है इसके लिये इन्होंने निम्नांकित ३ मुद्रितया दी है:-

(१) अमरसिंह ने देव विशेष के नामों में सर्व प्रथम भगवान् बुद्ध और उनके धर्मात्तर भेदों के नाम दिये हैं फिर वैदिक देवी-देवताओं के नाम दिये हैं।

(२) काण्ड ३ नानार्थ बर्ग ३ के श्लोक ३१ में "धर्मराजो जिनयमो" पाठ दिया है इसमें जिन (बुद्ध) को प्रथम दिया है और यम (वैदिक श्राद्ध देव) को बाद में। अगर ग्रन्थकार चाहते तो 'यम जिनो' पाठ भी दे सकते थे इसमें छंदो भग को भी प्राप्त नहीं थी किन्तु उनके तो जिन (बुद्ध) आराध्य थे अतः पहिले उन्हें स्थान दिया।

(३) यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि-अमरसिंहो हि पापीयान् सर्वमाक्यमबुधुत् अर्थात्- पापी अमरसिंह ने सारा भाष्य (पातज्ज महाभाष्य) चुरा लिया। अगर अमरसिंह वैदिक होते तो वैदिक विद्वान् कभी उनको पापी और भाष्य की चोरी करने वाला नहीं बताते।

इससे स्पष्ट है कि-अमरसिंह बौद्ध विद्वान् थे। इसके बावजूद भी कुछ जैन विद्वान् अमरसिंह को जैनधर्मानुयायी बताते हैं और अमरकोष को जैन कोष। इसके लिये उनकी युक्तिया निम्नांकित हैं:-

(१) किसी जैन ग्रन्थकार ने एक कथा दी है कि अमरसिंह नाममालाकार धनजय कवि के साले थे।

(२) जैन शास्त्र भंडारों में अमरकोष की अनेक प्रतिया मिलती हैं।

(३) अमरकोष पर जैन विद्वान् आशाधर (वि १३वीं शती) ने टीका बनाई है।

(४) शाकटायन (जैन व्याकरण) की स्वोपज्ञ अभिषेकवृत्ति (वि.स. ६वीं शती) में अमरकोष का उल्लेख है।

(५) "जैन बोधक" वर्ष ४३ अंक ५ (फरवरी १९३३) में एक हस्तलिखित प्रति के अनुसार अमर

कोष में १२५ जैन श्लोक दिये हैं और अमरसिंह को जैन सिद्ध किया है एवं उनको बौद्ध माने जाने का निरसन किया है।

नीचे क्रमशः संक्षेप में इनकी समीक्षा की जाती है:-

(१) यह कथा किसी ने यों ही गड़ डाली है इसमें अनेक ऊलजलूनाये हैं अतः यह बिल्कुल अप्रामाणिक है। इसमें अमरसिंह को धनजय का साला बताया है जो निराधार है क्योंकि धनजय ८-९ विक्रम शती के हैं जबकि अमरसिंह इनसे कम से कम चार-पाच सौ वर्ष पूर्व हुए हैं जैसा कि इतिहास से प्रमाणित है-

(i) ७वीं ८वीं विक्रम शती में बौद्ध विद्वान् जिनेन्द्र बुद्धि ने काशिका विवरण पत्रिका में अमरकोष का "तत्र प्रधाने सिद्धांते" ॥१८५॥ (नानार्थ बर्ग, काण्ड ३) श्लोक उद्धृत किया है।

(ii) उज्जयिनी के गुणराट् ने ईसा की ६ठी शती में अमरकोष का चीनी अनुवाद किया है।

(iii) क्षीर स्वामी (शिबोपासक, ईस्वी ११वीं शती) ने अमरकोषोद्घाटन में लिखा है कि अमरसिंह चन्द्रव्याकरणकार चन्द्र गोमिन् से पूर्व हुए हैं। चन्द्रगोमिन् वसुराट् के गुरु और ४५० ईस्वी में होने वाले बगानी, बौद्ध विद्वान् हैं।

(iv) धन्वन्तरि. क्षणिकामरसिंह शकु वेताल भट्ट षट्कर्षर कालिदासाः।
स्थातो ब्राह्मिहिरो नृपते सभाया
रत्नानि वै वरसचिर्नव विक्रमस्य ॥

इस प्रसिद्ध श्लोक में अमरसिंह को विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक रत्न बताया है।

ऐसी हालत में अमरसिंह को धनञ्जय का साला बताना कितना मनचढ़त है यह पाठक सहज जान सकते हैं।

(२) जैन भट्टारो में अमरकोष की प्रतिया मिलने से उसे जैन कोष बताना यह अद्भुत युक्ति है। इस तरह तो जैन भट्टारो में मिलने वाले अनेक वैदिक ग्रन्थ यथा-भर्तृहरि कृत शतकत्रय, कालिदास कृत मेघदूत, रघुवंश आदि भी जैन ग्रन्थ हो जायेंगे। और वैदिक भट्टारो में मिलने वाले जैन ग्रन्थ वैदिक हो जायेंगे अतः यह युक्ति निस्सार ही नहीं बल्कि काफी आपत्तिजनक है। वास्तविकता यह है कि ग्रन्थ भट्टारो में विशद धर्मों के ग्रन्थों का सग्रह उनका परस्पर अध्ययन समीक्षण करने की दृष्टि से किया जाता है।

(३) आशाधर ने तो खट्ट के काव्यालंकार और वाग्भट के श्रृङ्गाग हृदय आदि वैदिक ग्रन्थों पर भी टीका बनाई है अतः किसी जैन विद्वान् के द्वारा जैनैतर ग्रन्थ पर टीका बनाने से वह ग्रन्थ जैन नहीं हो जाता। जैसे जिनसेनाचार्य ने कालिदास के मेघदूत को अपने पार्श्वानुदय में वेष्टित कर लिया है इससे मेघदूत जैनग्रन्थ नहीं हो जाता। अमरकोष पर तो पचासो वैदिक विद्वानों ने टीकायें लिखी हैं इससे वह वैदिक ग्रन्थ नहीं हो गया। स्वयं अनेक वैदिक विद्वानों ने युक्तिपूर्वक अमरकोष को बौद्ध ग्रन्थ सिद्ध किया है जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है।

(४) जैन ग्रन्थों में किसी ग्रन्थ का उल्लेख मात्र होने से ही वह जैन ग्रन्थ नहीं हो जाता। जैन ग्रन्थों में तो अनेक जैनैतर ग्रन्थों के उल्लेख हैं इस तरह तो वे भी सब जैन ग्रन्थ हो जायेंगे अतः यह युक्ति-वाद भी लचर है। जैनैतर ग्रन्थों में भी अनेक जैनग्रन्थों के उल्लेख हैं इससे जैनग्रन्थ जैनैतर नहीं बन जाते। सही बात यह है कि-परस्पर विद्वान्

एक दूसरे धर्म के लोकप्रिय ग्रन्थों का प्रमाण रूप में या समीक्षादि के रूप में उल्लेख करते आये हैं।

(५) जैन बोधक अश्व ५ में जो १२५ श्लोक दिये हैं उनमें मगलाचरण का एक श्लोक “श्रियः पति पुण्यतु वः समीहित” ... बताया है। किन्तु यह श्लोक तो भूलतः वादीभसिंह कृत गद्य चिन्ता-मणि का है। इसी तरह की हालत कुछ अन्य श्लोकों की भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि-जब अमरकोष को जैन बनाने के लिये कथा गड़ बाली गई तो किसी जैन विद्वान् ने अमरकोष को स्पष्ट जैन बनाने की दृष्टि से या उसमें जैन कथनों के अभाव की पूर्ति करने की दृष्टि से यह प्रयत्न किया है। इस वक्त उक्त अंक हमारे पास नहीं होने से हम उसकी पूरी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। कोई भी बिना पाठक धोड़े से विचार से ही उसकी निस्सारता-युक्ति हीनता अच्छी तरह हृदयगम कर सकता है।

अब मैं नीचे ऐसे दो नये प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ जिनसे सहज जाना जा सकेगा कि अमरकोष जैन कोष नहीं है:-

(१) अमरकोष के टीकाकार प. आशाधरजी ने अनंगारधर्मसूत्र अध्याय १ श्लोक २४ के स्तोपत्र भाष्य में पृष्ठ २६ पर-

लोके यथा-“स्यादर्शमस्त्रिया पुण्य श्रेयसी मुकृत वृष-इति”। लिखा है यह अमरकोष के कांड १ काल वर्ग ४ का २४वां श्लोक है। इसी के बाद-

“शास्त्रे यथा-” करके आत्मानुशासन गुणभद्र कृत का एक श्लोक और नीतिवाक्यामृत (सोमदेव कृत) का एक सूत्र दिया है।

इससे साफ प्रकट है कि आशाधर ने अमरकोष को लौकिक ग्रन्थ बताया है, जैन ग्रन्थ नहीं।

(२) अमरकोष की अनेक प्रतियों में प्राप्त-“सर्वज्ञो वीतरागोऽर्हन्” ... श्लोक जो पूर्व में उद्धृत

किया गया है उससे जिनेन्द्र का एक नाम 'निर्ह्रीक' भी बताया है। जिसका अर्थ-लज्जाहीन (नग्न) है। ऐसा नाम कभी कोई जैन अपने आराध्य-देव के प्रति नहीं दे सकता।

धनजय कृत नाममाला और हेमचन्द्र कृत अभिधान चिन्तामणि जो प्रसिद्ध प्राचीन जैन कोष हैं उनमें कहीं भी यह नाम या इसके अर्थ का कोई पर्यायवाची नहीं है। हाँ शिवोपासक क्षीर स्वामी ने बहुर अमरकोष टीका में पृष्ठ १७३ पर ब्रह्म वर्ग में बुद्ध और जैनादि के नाम देने हुए दिग्म्बर जैन के इस प्रकार नाम उद्धृत किये हैं:-

अपराधि दिग्म्बरः। नम्राट् धावको ह्रीको, निन्नमो जीवजीवको ॥ इसमें एक नाम 'अह्रीक' है जिसका भी अर्थ लज्जाहीन (नग्न) ही है। यह साफ अमरकोष के 'निर्ह्रीक' का पर्यायवाची है।

अतः स्पष्ट है कि अमरकोष जैन कोष नहीं है। अमरकोष में २४ तीर्थंकरों के नाम, जैन सैदांतिक-प्रकरण, जैन पारिभाषिक शब्द आदि कुछ भी तो जैनत्व सूचक कथन नहीं पाये जाते। उस्ता, कांड ३ विशेष्यनिघ्न वर्ग प्रत्यक्ष स्यादेन्द्रिय-कमप्रत्यक्षमतीन्द्रिय ॥७६॥ में ऐन्द्रियक ज्ञान को प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय ज्ञान को अप्रत्यक्ष बताया है जो तत्त्वाथ सूत्र (जैन सिद्धांत ग्रन्थ) के "आद्ये परोक्ष" "प्रत्यक्षमन्यत्" सूत्रों के विरुद्ध पड़ता है।

ऐसी हालत में अमरकोष को जैन बताया मिथ्या मोह मात्र है। निष्पक्ष दृष्टि से यह बौद्ध ही है-सत्य का अनुरोध भी यही है।

अमरकोष के ब्रह्मवर्ग में जो ब्राह्मण धर्मीय कथन हैं उससे कोई इसे वैदिक मानें तो यह ठीक नहीं है। अमरकोष के पहिले भी काव्य, वाचस्पति, व्याधि, भागुरि आदि के वैदिक कोष ग्रन्थ थे उन्हीं से ब्रह्म वर्ग के अपने विषयानुसार सामग्री ली गई है जो विषय की पूर्णता की दृष्टि से आवश्यक थी।

इसी को ग्रन्थकार ने ग्रन्थारम्भ में "समाहृत्यान्य तंत्राणि सक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः" ॥२॥ श्लोक से व्यक्त किया है। श्वे जैन हेमचन्द्राचार्य ने भी यह सब ब्राह्मण धर्मीय कथन अपने "अभिधान चिन्तामणि" कोष में दिया है।

कोष, व्याकरण, गरुड, आयुर्वेद आदि विषय ऐसे हैं जो किसी संप्रदाय विशेष से सम्बद्ध नहीं होते। अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपूर्णता को ही प्राप्त होता है उसे लोकप्रियता नहीं मिलती।

अतः पूर्णता की दृष्टि से अमरसिंह ने बौद्ध होने हुए भी अमरकोष में बौद्ध जैन वैदिक सभी भारतीय धर्मों का परिचायक आवश्यक लोक प्रसिद्ध कथन बड़ी उदारता के साथ संग्रह किया है।

कहाँ तो ग्रन्थकार की महान् उदारता और कहा व्याख्या सुभाकार का यह लिखना कि-"वेद विरोधी होने से बुद्ध और जिनेन्द्र के नाम नरक वर्ग में देने चाहिये थे"। यह कथन कितना सकीर्ण और गौरव बिहीन है पाठक स्वयं विचार करें।

-भृंगार शतक-

(मोक्ष मार्ग प्रकाशक) के ५वें अधिकार में "अभ्यमतो से जैनमत की तुलना" प्रकरण के अन्तर्गत प. टोडरमलजी सा. ने भृंगारि कृत बैराग्य शतक नाम के प्राचीन वैदिक ग्रन्थ से एक श्लोक दिया है जो इस प्रकार है:-

एको रागिणु राजते प्रियतमा देहाधारी हरो।
नीरागेणु जिनो विमुक्तललनासगो न यस्मात्परः ॥
दुर्वारस्मर बाण पन्नग विष व्यासक्त मुग्धो जनः।
शेष कामविडंबितो हि विषयान्

भोक्तु न मोक्षु क्षमः ॥

अर्थात्-रागियो में तो एक महादेव हैं जिन्होंने अपनी प्रियतमा (पार्वती) के आधे शरीर को चारण

कर रहा है। श्रीर बीतरागियों में एक जिनदेव है जिनसे बढ़कर सभी-स्यागी कोई दूसरा नहीं है। शेष लोग तो दुर्निवार कामदेव के बाण रूपी सर्प विष से ऐसे गाफिल हैं कि जो विषयो को न तो भली-भाँति भोग ही सकते हैं और न छोड़ ही सकते हैं-इस तरह वे सिर्फ काम विडवना से पीड़ित हैं।

इस श्लोक में योगिराट् भर्तृहरि ने सरागियों में महादेव को श्रीर बीतरागियों में जिनदेव को प्रधान बताया है।

सस्ती ग्रन्थमाला दिल्ली में प्रकाशित मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पृ २०१ पर इस श्लोक को शृगार शतक का ६७वा श्लोक बताया है और मधुरा के संस्करण में पृ १२६ पर इसे शृगार शतक का ७१वा श्लोक बताया है। किन्तु हमने भर्तृहरि के ग्रन्थक मुद्रित शतकत्रयो को देखा-बहुत सो में तो-“न रहेगा बास न बजेगी बासुरी” यह सोचकर इस श्लोक को बिल्कुल निकाल ही दिया है देखो-ज्ञानसागर प्रेस बम्बई से सन् १९०२ में प्रकाशित “भर्तृहरि शतकम्” (संस्कृत हिन्दी टीका युक्त) तथा सन् १९२० से १९२३ में हरिदास एण्ड कम्पनी मधुरा से प्रकाशित-विस्तृत हिन्दी टीका युक्त) प्रसिद्ध, सचित्र संस्करण।

कुछ संस्करणों में यह श्लोक देने की तो कृपा की है किन्तु उसे इस तरह बदल कर रख दिया है:-

एको रागिषु राजते प्रियतमादेहावहारी हरो ।
नीरागेष्वपि यो विमुक्तललासागो न यस्यात्पर ॥
दुर्बारस्मर बाण पन्नग विष ज्वालावलीडो जन ।
शेषः काम विड्विती हि विषयान्
भोक्तु च मोक्षु क्षमः ॥८३॥

देखो-सन् १९१६ में निर्णयसागर प्रेस मुंबई से प्रकाशित कृष्ण शास्त्रि कृत संस्कृत टीका सहित ‘शृगार शतक’ का चतुर्थ संस्करण।

इसमें खास परिवर्तन-“नीरागेषु जिनो” को जगह “नीरागेष्वपि यो” किया गया है। इस तरह मूल ग्रन्थ कार ने जो जिनेन्द्र को बीतरागियों में प्रधान बताया था उस विशेषता का संबंध ही लोप कर दिया है। श्रीर मनः कल्पित पाठ परिवर्तन कर अर्थ यह दिया गया है कि-सरागियों और बीतरागियों दोनों में ही एक महादेव ही प्रधान है किन्तु यह अर्थ शृगार शतक के ही प्रथम-श्लोक के विरुद्ध है जिसमें स्पष्ट बताया है कि-“उस विवित्र चरित्र कामदेव को नमस्कार हो जिसने महादेव ब्रह्मा और विष्णु को भी मृगययनी गृहिणियों का दास बना दिया है।”

दूसरी बात यह है कि-“न यस्यात्परः” पद के साथ कृष्ण शास्त्रीजी का पूर्वोक्त अर्थ जमता ही नहीं है। इसके सिवा इस पद के ‘न’ को श्लोक के अन्तिम पद के साथ जोड़कर अर्थ किया गया है उससे महान् दूरान्वय दोष उत्पन्न हो गया है। तथा ‘भोक्तु’ न मोक्षु क्षमः” इस अन्तिम पद के ‘न’ की जगह ‘च’-कर दिया गया है इससे भी बड़ा त्रुटिकापन हो गया है।

सही बात है-सम्प्रदायामिनिवेश न ग्रन्थ के गौरव को देखता है और न अर्थ की वास्तविकता को (उसे तो दोनों की मिट्टी पलीद करने से काम)

कहाँ तो मूल ग्रन्थकार की निष्पक्ष उदात्त भावना और कहा सकीर्णतावश उसका लोप और विपर्यय। दोनों पर विज्ञ पाठक विचार करे।

—वैशम्पायन सहस्रनाम—

‘मोक्षमार्ग प्रकाशक’ के उक्त प्रकरण में ही आगे वैशम्पायन सहस्रनाम का यह श्लोक दिया गया है:-“कालनेमिमहावीरः शूरः शौरि जिनेश्वरः” ॥ यह श्लोक महाभारत के अनुशासन पर्व, अध्याय १४६ का ८२वा श्लोक है। जहाँ वैशम्पायनजी ने विष्णु के सहस्रनाम का प्ररूपण किया है। इसमें

विष्णु का एक नाम 'जिनेश्वर' दिया है। (सम्भवतः इसीसे हेमचन्द्राचार्य ने 'अनेकार्थ' सग्रह' कांड २ श्लोक २६६ में लिखा है—'जिनोऽर्हद् बुद्ध विष्णुषु'।)

परन्तु साम्प्रदायिकता को यह भी सहन नहीं हुआ है और किसी ने इसको इस प्रकार बदल दिया हैः—कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः। देखो—श्रीपाद दामोदर सातबेलकर, श्रौच (सितारा) से सन् १९३१ में प्रकाशित महाभारत। तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत पृ. ६०४३ (सन् १९५८)।

मूलग्रन्थकार की उदारता का हनन कर अप्रामाणिकता को प्रशय देने की पद्धति कहा तक शोभनीय है इस पर विज्ञ पाठक विचार करें।

—मनुस्मृति, यजुर्वेद—

आगे 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' में निम्नांकित ३ श्लोक मनुस्मृति से और १ मंत्र भाग यजुर्वेद से उद्धृत किया है—

कुलादि बीज सर्वथा प्रथमो विमलवाहनः।

चक्षुष्मान् यशस्वी नाभि

चन्द्रोऽथप्रसेन जिह्वा ॥१॥

मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमाः।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः ॥२॥

दर्शयन्वर्त्म वीराणां सुरासुर नमस्कृतः।

नीति त्रितय कर्त्ता यो

युगादौ प्रथमो जिनः ॥३॥

ॐ नमोऽर्हतो ऋषभो ॐ ऋषभ पवित्र पुरुहूत मध्वर यज्ञेषु नग्न परममाहसस्तु त वर शत्रुजयत पशुनिन्द्रमाहुरिति स्वाहा। ॐ वातारमिन्द्र ऋषभ वदति अमृतारमिन्द्र हवे सुगत सुपाश्वर्मिन्द्र हवे शक्रमजित तद्वर्धमान पुरुहूत मिन्द्रमाहुरिति स्वाहा। ॥

आज ये दोनों कथन भी मनुस्मृति और यजुर्वेद में नहीं पाये जाते। प. टोडरमलजी के बाद २०० वर्षों में ही सांप्रदायिकों ने साहित्य का कितना अगम्य और उसमें कितना रहस्यबदल कर दिया है यह इन प्रमाणों से अच्छी तरह जाना जा सकता है। 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' में प. टोडरमलजी ने और भी विविध वैदिक ग्रन्थों से जैन उल्लेख उद्धृत किये हैं शायद उनमें से कुछ और की भी यही हालत हुई हो।

इस प्रकार जैन उल्लेखों के निष्कासन और विपर्यास को यह छोटी सी कहानी है। अब एक दो उदाहरण ऐसे भी नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें एतद् विषयक बड़ा ही अर्थ का अर्थ किया गया हैः—

'सत्यार्थ प्रकाश' द्वि. संस्करण सन् १८८४ के पृष्ठ ४४७ पर लिखा है—

न भुक्ते केवली न स्त्री मोक्ष मेति दिगबराः।

प्रादुरेषामयं भेदो महान् श्वेतांबरः मह ॥

इसका अर्थ स्वामी दयानन्दजी सा ने इस प्रकार किया है—“दिगबरो का श्वेताम्बरो के साथ इतना ही भेद है कि—दि लोग स्त्री का ससर्ग नहीं करते और श्वे करते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह इनके साधुओं का भेद है”। उक्त संस्करण में भी लिखा है—दि श्वे मे इतना ही इलतलाफ है कि—दि. औरत के नजदीक नहीं जाते और श्वे जाते हैं।”

यह श्लोक वास्तव में सायण माधवाचार्यकृत “सर्वदर्शनसग्रह” (१३०० ईस्वी सन्) का है। खेमराज श्री कृष्णदास बम्बई से वि. स. १९६२ में प्रकाशित संस्करण में पृष्ठ ७३ पर यह ६२वां श्लोक दिया है। उदयनारायणमहजी ने इसका अर्थ इस प्रकार किया हैः—“अकेला न भोजन करते

न स्त्री को भोगते ऐसा दिगम्बर मोक्ष को पाते हैं यह बड़ा भेद श्वेताम्बरों के साथ कहा है ।”

ये सब अर्थ कितने असत्य और घालीनता से बाहर हैं यह जैनधर्म से थोड़ा भी परिचय रखने वाले अच्छी तरह जान सकते हैं ।

इसी प्रकार के गलत हिन्दी अनुवाद इस ‘सर्वदर्शनसंग्रह’ में पद पद पर है—उदाहरणतः पृष्ठ ७२ पर देखिये—‘अष्टादश दोषा न यस्य च ॥८३॥’ इसका अर्थ किया है—‘ये ही १८ नयदोष हैं ।’ जबकि इसका सही अर्थ यह है कि—“जिसके १८ दोष नहीं हैं” (ऐसे जिनेन्द्र हैं) । इसी तरह पृ. ७३ पर देखिए—

सुचिताः पिच्छकाहस्ताः पाणिपात्रा दिग्बराः ।

ऊर्ध्वाशिनो गृहे दातु द्वितीयास्यु जिनर्षय ॥८१॥

इसमें तीसरे चरण का अर्थ इस प्रकार किया है—‘दिग्बर लोग दाता के घर भी भोजन नहीं

करते हैं ।’ जबकि सही अर्थ यह है कि—‘दाता के घर में खड़े भोजन करने वाले दि. हैं ।’

निष्पक्ष उदार विद्वानों से प्रार्थना है कि—वे साम्प्रदायिक सकीर्णता की पर्याप्त निंदा करें और जो इस प्रकार के कार्य हुए हों उन्हें वापिस सुवारों जिससे श्रमण ब्राह्मण धर्म में परस्पर भ्रान्तभाव की और भी वृद्धि हो ।

“शत्रोरपि गुराणा वाच्या” के रूप में कही जाहे सहज रूप में कहो पूर्वकालीन अनेक वैदिक विद्वानों ने जैनधर्म के प्रति वात्सल्य भाव प्रदर्शित किया है जो उनकी उदात्त भावना का द्योतक है । इसकी जब उन्होंने इतनी गहरी झाली थी कि—जैनो के भगवान् ऋषभदेव को ऽर्धे ऋषभान्तार के रूप में मान्य किया था । भ्राज के सांप्रदायिकों को उस और ध्यान देना चाहिये एवं पूर्वजों के गुराणानुराग का अनुसरण करना चाहिये । इसी में भारतीय एकता है जो भ्राज के युग की सास प्रावश्यकता है ।

*श्लोक १ के चौथे चरण में बौद्ध के और श्लोक २ के दूसरे चरण में जैन के नाम हैं अगर इन नामों को हटाकर सिर्फ वैदिक दर्शन के ही नाम रहने देते तो दोनों श्लोक भ्रष्टरे हो जाते अतः विवक्ष्य हो दोनों श्लोकों को ही मूल से निकाल दिया है ।

‘कपेरा, उदयपुर, टीक आदि के जैन भट्टारों में प्राप्त अमरकोष की प्रतियों के अन्त में लेखकों ने भिन्न भिन्न प्रशस्तियाँ दी हैं पाठकों के उपयोगार्थ समुच्चय रूप से नीचे उन्हें भी प्रस्तुत किया जाता है, इनमें प्रथम जैन और द्वितीय शैव हैः—

—अन्य प्रशस्ति—

१— कृतावमरसिंहस्य, नामलिङ्गानुशासने ।

काण्डस्तूतीयः सामान्यः, सांग एव समर्पितः ॥

इत्युक्तं व्यवहार्थ, नामलिङ्गानुशासनम् ।

शब्दानां न गतीश्रमं, तावपीन्द्रबुधस्यती ॥

पद्मानि बोधयत्यर्कं, काव्यानि कुरुते कवि ।
तत्सौरभं नभस्वतः, सन्तस्तन्वन्तु तद्गुणान् ॥ (वायुरित्यर्थ)
यदक्षरं पदं भ्रष्टं, स्वरं व्यञ्जनं वञ्जितं ।
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि, प्रसीद परमेश्वरि ॥
यावत्पृथ्वी रविर्वायुः, यावच्चन्द्र हिमाचलौ ।
पठ्यमाना बुधैः स्ताव, देवा नन्दन्तु पुस्तिका ॥
यावच्छी वीतरागस्य, धर्मो जयति भूतले ।
विद्वद्भिर्वाच्यमानोऽयं ग्रन्थस्तावद्विनन्दन्तु ॥

यावच्चन्द्र दिवाकरौ ग्रहपती क्षोणी समुद्रा अपि ।
यावद् व्योम वितानं सनिभतया दिक् चक्रं माक्रामति ॥
यावद् देहिनिवासिनी पशुपतेः गौरी मुखं चुम्बति ।
तावन्निष्ठानु कोष एष मुधियां कठेण रत्नोपम ॥

नानाकवीनां भुवि नाम कोषा ।
सन्त्येव शब्दाद्यविदा प्रबधा ।
तथापि सूक्तेऽमरसिंहं नाम्न ।
कवे रतीव प्रसूतं मनो मे ॥

§वाद के मस्करणों में इस अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है फिर भी सही अर्थ नहीं हो पाया है । पूरा सही अर्थ इस प्रकार है—“बिबली (ग्रहन्त) भोजन नहीं करते और स्त्री भोजन नहीं प्राप्त करनी ऐसा दिग्गम्बर कहते हैं यही श्वेताम्बरों के साथ इलका महान् भद्र है ।” सत्यार्थ प्रकाश में जो जैन धर्म की आलोचना के लिये एक लम्बा चौड़ा समुद्देश लिखा है इस एक नमूने में ही उसकी भी असत्यता और अप्रामाणिकता का अच्छी तरह परिचय मिल जाता है ।

क्या मंत्र-तंत्र-स्तोत्र आदि का विधि-विधान सार्थक है ?

—बैद्य प्रकाशचन्द्र पांडेया
अनिल-भवन, मोपाल गज,
मीलबाड़ा (राज०)

शायद ही कोई ऐसा वर्ष निकलता हो जिसमें प्रतिष्ठा आदि कार्यों में हमारी समाज का करोड़ों रुपया व्यय न होता हो। खेद है किसी साधु अथवा धनपति का ध्यान इस ओर नहीं गया कि वह अपने प्रभाव तथा द्रव्य से एक ऐसी अनुसंधानशाला की स्थापना करावे जिसमें भगवाद् महावीर द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों, पदार्थों आदि पर वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान होकर उसके फल जनता के सामने रखे जा सकें। धर्म की प्रभावना का वर्तमान वैज्ञानिक और तर्क प्रधान युग में और कोई मार्ग नहीं हो सकता। क्या मन्त्र तन्त्र आदि का मनोवैज्ञानिक प्रभाव के अतिरिक्त अन्य प्रभाव पड़ता है निश्चय ही यह भी एक गवेषण का विषय है लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों एवं अन्य साधनों के अभाव में यह हो कैसे ?

—सम्पादक

भारत में विभिन्न धर्म हैं और प्रायः सभी धर्मों में मन्त्र-तंत्र-स्तोत्र, पाठ, आदि का विधि-विधान है और उनकी बड़ी महिमा गाई गई है। धर्म भक्त इन विधि-विधानों को अपने धर्म के अनुसार बड़े ही भक्ति भाव से दैनिक-कार्य में प्रयुक्त कर कृत-कृत्य होते हैं।

भ्राज के उत्कर्ष विकासशील युग में धार्मिक मन्त्र-तंत्र-स्तोत्र, पूजा-पाठ आदि विधि-विधान को चली आ रही परम्परा के आधार पर स्वीकार किया जाना असम्भव है। प्रत्येक व्यक्ति भ्राज यह सोचता है कि वह क्यों मन्त्र स्तोत्र-पूजा-पाठ आदि करने में १-२ घंटे खर्च करे ? वह इस बात को सोचने में बाध्य होता है कि क्या इससे कुछ शारीरिक लाभ है ? यदि है तो कितना ? कैसा और किस प्रकार का और क्यों कर है ? जब तक भ्राज के विकासशील व्यक्ति के मस्तिष्क में इन बातों का समाधान नहीं बन जाता तब तक इनका

धार्मिक भुक्ताव उस और नहीं बढ़ सकता बल्कि दिन प्रतिदिन क्षीण होता जावेगा और हो रहा है।

प्रत्येक विषय को धात्र तर्क को कसौटी पर कस कर तथा वैज्ञानिक दृष्टि से अन्वेषण होने पर ही सर्वमान्य समझा जाता है। अतः स्तोत्र, मंत्र, तंत्र, पाठ आदि विधि-विधान पर धात्र तक भी किसी भारतीय या पाश्चात्य विद्वान या वैज्ञानिक ने अन्वेषण नहीं किया और न कभी करने का प्रयत्न किया। इसीलिए 'सरिता' १ सितम्बर १९७० के अंक में 'शारीरिक रोगों के कर्मकांडीय इलाज' शीर्षक से श्री सुबर्षेन चौपड़ा जी ने इस विषय पर भारतीय-समाज पर गहरा ज्यग किया है। अतः इस विषय पर मैंने कुछ वैज्ञानिक दृष्टि-कोण से इस लेख में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। आशा है कि पाठक इस पर मनन करेंगे और कुछ सोचेंगे!

धात्र डा० छुराना की घोष से यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य के शरीर की बुनियादी इकाई कोशिकाएँ हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक केन्द्रक (न्यूक्लियस) और उसके चारों ओर 'साइटो-प्लाज्म' नामक तरल द्रव होता है और इसमें आनुवंशिक सूचनाएँ होती हैं। इन सूचनाओं को आर. एन. ए. नामक अणु द्वारा पहुँचाई जाती हैं और यह बताती है कि कोशिकाओं को क्या करना है? डी. एन. ए. अणु ही शरीर के विकास एवं परिवर्तन के लिए आवश्यक सामान के निर्माण का नियन्त्रण रखता है।

इस प्रकार मानव प्रवृत्तियाँ तंत्रिका-कोशिकाओं द्वारा प्राप्त की जाती हैं। शरीर में विभिन्न कार्य करने के लिए पृथक-पृथक कोशिकाएँ या समूह होते हैं। इनमें बाहर से अन्दर अथवा अन्दर से बाहर रासायनिक पदार्थों का परिवहन और इसके साथ-अच्छे या बुरे संवेदनाओं का आदान-प्रदान होता है। इससे प्राणी बाह्य परिस्थिति को जानते हुए अपने आपको अनुकूल बनाते हैं।

इसीलिए यदि मनुष्य अच्छा कार्य और पुरुषार्थ करता है तो अच्छे भावों के चक्र बनाता है और उसके शरीर पर अच्छा असर होता है और सुखी होता है क्योंकि भाव बुनियादी रूपवाली शक्तियाँ होती हैं और सूक्ष्म 'मैटल-मोलीक्यूल' (Mental-Molecules) निहित होते हैं। जब बुनियादी भाव अच्छे और स्वभाव भूलक होते हैं तब बाह्य चक्र भी समतापरक होते हैं। इसके विपरीत यदि मानव अन्तर्मुखी नहीं बनता तो वह बाह्य-प्रभावों के सम्बन्धों के प्रभावों से उन्नेजित होकर खराब भावों और विचारों का शिकार होकर खराब मानस-चक्र बनाता है जिससे विषमता बढ़ती है। अतः स्तोत्र, मन्त्र-तन्त्र, पूजा, पाठ आदि द्वारा शारीरिक अणु सघों पर अच्छा प्रभाव डालन की संभावना रहती है। इस समय भी भारत में अनेक धर्मों में ऐसे-ऐसे मन्त्र-स्तोत्र आदि हैं जिनके द्वारा शारीरिक अणुसघों पर अच्छा प्रभाव डाला जाकर विभिन्न रोगों से शरीर को मुक्त किया जाता है। मन्त्रों से भाइ-फूक कर इलाज करने वाले बहुत से गावों और शहरों में मिलते भी हैं। उनकी प्रक्रिया में चाहे कुछ भी हो किन्तु, यह मानना ही पड़ेगा कि उनके मन्त्र-तंत्र से कुछ शारीरिक लाभ अवश्य होता है। यह तब ही संभव है जब मन्त्र-तंत्र से शारीरिक अणु सघों पर प्रभाव पड़ता हो। जब शारीरिक अणुसघों पर प्रभाव पड़ेगा तब सूक्ष्म अणुसघों द्वारा शरीर की कोशिकाओं में अच्छी संवेदनाओं का आदान-प्रदान भी अवश्य होगा और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि प्रत्येक अणु का स्वभाव पूरण और गलन है। मन्त्र-तन्त्र, स्तोत्र, पूजा पाठ आदि से शरीर के आर. एन. ए. अणु में रासायनिक परिवर्तन होकर परिवहन द्वारा अच्छे संवेदनाओं को कोशिकाओं को देकर शारीरिक रोग को नष्ट कर रोग मुक्त हो जाता है।

प्राचीन भारतीय श्रुतिगण तप ध्यान में निरत

होकर ऐसे योगिक कार्य से अन्तिम परिणामो पर पहुँचते रहे हैं कि जिनको पढ़कर आश्चर्य होता है। एक स्थान पर बँटे ही बँटे दूर देश के समाचार बता देना, शरीर की गंध ऐसी स्वास्थ्य-वर्द्धक कर लेना कि उनसे छुआ-यवन जहाँ २ तक उसे ले जावे वहाँ वहाँ तक के लोगो की आधि-व्याधि और रोग अपनी शक्ति से मुक्त कर देना। इन सब बातो में चाहे अतिशयोक्ति रही हो फिर भी इनमें किञ्चित् सत्यता भी हो सकती है। क्योंकि, दूर स्थित एक मन का दूसरे प्राणी के मन पर प्रभाव पड़ता है। टेलीपैथी में एक प्राणी की अपनी मस्तिष्क प्रक्रियाएँ ही कार्य नहीं करती हैं, अन्य व्यक्ति जो अपने विचार दूर से ही वेता है उसकी मानेन्द्रिया और अपनी विचार-शक्ति मिलकर एक प्राणी जैसा ही तंत्रिका-तन्त्र बनाते हैं और अपने आप कार्य हो जाने लगता है।

अतः इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए इस बात के शोध की आवश्यकता है कि मंत्र-तन्त्र, स्तोत्र आदि के पूजा-पाठ विधि विधान से शारीरिक 'डी. एन. ए.' में कैसा परिवर्तन होता है? और वे शारीरिक तन्तुओं को बदल कर कितनी शारीरिक-चिकित्सा में सफल होते हैं। इसको पूर्ण शोध-खोज किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि भारतीय

सदा से धार्मिक रहे हैं और स्तोत्र-मंत्र-तन्त्र आदि के पूजा-पाठ विधि-विधान को बड़ी श्रद्धा से करते आये हैं। साथ ही भारतीयों की यह भी मान्यता रही है कि धार्मिक विधि-विधान से शारीरिक आत्मा भी शुद्ध होती है। यदि डा० खुराना की शोध-खोज के आधार पर मंत्र-तन्त्र-स्तोत्र आदि द्वाय शरीर की कोशिकाओं और अणुसूक्ष्मो पर कितना और कैसा प्रभाव होता है? पूर्ण अन्वेषण कर लिया जाय तब ही नव-पीढ़ी इन धार्मिक विधि-विधानों पर विश्वास कर सकती है और उनकी आस्था भी बढ़ सकती है, अन्यथा नहीं।

डा० खुराना ने यह तो स्पष्ट अन्वेषण कर ही दिया है कि आनुवंशिक मधुमेह, कैंसर आदि भयंकर रोगों को डी. एन. ए. द्वारा शारीरिक तन्तुओं को बदल कर पूर्ण चिकित्सा हो सकती है। इसलिए यह भी संभव है कि इन धार्मिक मंत्र-तन्त्र-जप आदि द्वारा डी. एन. ए. में परिवर्तन हो जाता हो अथवा डी. एन. ए. में निहित यूक्लिड-एसिड को परस्पर संबद्ध इकाइयों में परिवर्तन होकर शरीर में लाभकारी असर डाल देता हो? इस संबन्ध में मेरा वैज्ञानिको से निवेदन है कि वे इस विषय पर पूर्ण अन्वेषण करें।

जीयो और जीने दो

बिपिन जारोली

सम्पादक—काव्याञ्जलि वार्षिकी

एव अन्य कई पत्रों के सम्पादक व लेखक

कानोड

आज की भौतिकवादी सभ्यता के युग में,
विषमताओं की उपलब्धियों का भ्रम्बार लग रहा है ।
कहीं कहीं समानता की राग भी—
भलापी जा रही है ।
किन्तु विनाशकारी ज्वालाओं की बढ़ती हुई आग के—
शमन के लिए,
शान्ति के शीतल-सौम्यवारि के—
आविष्कार की बात तो दूर,
कोई सोच तक भी नहीं रहा है ।
सर्वत्र ही अहंनिश—
दो गुटों का निर्माण किया जा रहा है ।
'वसुधैव कुटुम्बकम्' की नींव का पत्थर
बीरे से खिसकाया जा रहा है ।
निर्माण की बढ़ती हुई गति से—
भ्रमन का राग नहीं,
सिसकियों का स्वर प्रस्फुटित हो रहा है ।

आज आइन्स्टीन अपनी ही मृत्यु की मजार पर

दो बूंद आंसू बहा रहा है ।

“बड़े तो मेरा निर्माण था, विनाश नहीं”

किन्तु.....

आइन्स्टीन भूलो नहीं ।

‘हर वस्तु के दो पहलू होते हैं’

तुमने तो केवल एक पक्ष—

निर्माण ही देखा,

और इन्सान के हाथों अपनी उपलब्धि की धरोहर

सौंपकर निश्चिन्त हो गये ।

तुम्हें क्या पता है कि

आज के इन्सान को प्रतिस्पर्धा की दौड़ प्यारी है,

सौम्यता का प्रगति-पथ हगिज स्वीकार नहीं ।

उसने तुम्हारे प्रथम पहलू निर्माण को भुला कर,

विनाश का ही दूसरा पहलू स्वीकार कर लिया है ।

हिरोशिमा और नागासाकी की ज्वाला—

पुनः धधकना चाहती है ।

आज मानवता पुनः महानाश के कगार पर

खड़ी कर दी गई है

प्रलयकर ज्वालाएँ पुनः धधकना चाह रही हैं ।

आइन्स्टीन ! क्या सोच रहे हो अपनी करनी पर ?

पश्चाताप की ज्वाला में जलने से अब क्या हो सकता है ?

व्यर्थ ही अपने आंसू बहा रहे हो !

हिम्मत से काम लो ।

वह देखो दूर-बहुत दूर,

भारत की धरती पर,
 कालचक्र की स्वच्छन्द गति को—
 रोकने के लिए
 अमन के श्लोक रचे जा रहे हैं ।
 उसके कण-कण में मुझे स्पष्ट सुनाई दे रहा है—
 “भारत की तुम्हें अपेक्षा है न आइन्स्टीन !
 तो लो यह उस पावन धरती के एकमात्र सुपुत्र—
 वीर वर्द्धमान का प्रिय उद्घोष
 “जीयो और जीने दो”
 इस उद्घोष में वह शक्ति है,
 जो इन्सान को द्वन्द के बदले—
 शान्ति से जीना सिखायेगा ।
 समानता, क्षमता, और सौम्यता का
 अजल प्रवाह बहायेगा ।

राजस्थान में सबसे ऊँचे शिखर वाला जैन मंदिर-कापरडा

मूर्ति विज्ञान का एक नवीन अध्याय देवगढ़ की उपाध्याय मूर्ति

—डॉ० भागवन्त जैन 'भागेश्वर'

एम. ए. पी-एच डी, शास्त्री
काव्यतीर्थ, साहित्यरत्न, सीहोर

सामान्य परिचय

देवगढ़ उत्तर प्रदेश में झांसी मण्डल की ललित-पुर तहसील में बेतवा नदी के किनारे, २४°२२ अक्षांश ७८°१५ देशान्तर पर स्थित है। मध्यरेलवे के देहली बम्बई मार्ग के ललितपुर स्टेशन से यह दक्षिण-पश्चिम में ३३ कि. मी. की एक पक्की सड़क से जुड़ा है।

प्राचीन देवगढ़ विध्याचल के पश्चिमी छोर की एक शाखा पर गिरि-दुर्ग के मध्य स्थित था। जबकि आज यह उसकी पश्चिमी उपत्यका में बसा है। वर्तमान में यहां ५४ घरों में ३६६ मनुष्य निवास करते हैं। एक विशाल जैन धर्मशाला और शासकीय विश्रामगृह भी यहां हैं। ग्राम के उत्तर में सुप्रसिद्ध 'दशावतार मन्दिर' तथा शासकीय संग्रहालय और पूर्व में जैन संग्रहालय एवं पहाड़ी पर उसके बजिराणी पश्चिमी कोने पर जैन स्मारकों का समूह है। इस पहाड़ी की अधित्यका को बेरे हुए एक विशाल प्राचीर है, जिसके पश्चिम में कु जटार और पूर्व में हाथी दरवाजा है। इसके मध्य एक प्राचीर

पच परमेष्ठियों में उपाध्याय अर्थात् मुनि संघ के शिक्षक का भी स्थान है। सारे भारत में शायद देवगढ़ ही यह स्थान है जहां जैन निर्ग्रन्थ उपाध्याय की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इसका महत्त्व इस कारण से और भी है कि इनमें से एक पर सम्बत् १३३३ का लेख भी है। कीजिये ऐसी अजूबी और अद्वितीय प्रतिमा की जानकारी प्राप्त कीजिये विद्वान् लेखक की इन रोचक पंक्तियों से —

—सम्पादक

धीर है जिसे 'दूसरा कोट' कहते हैं। इसी के भीतर जैन-स्मारक-समूह है। 'दूसरे कोट' के मध्य में भी एक छोटा सा प्राचीर था, जिसके अवशेष अब भी दिखाई देते हैं। इसके भी मध्य एक प्राचीर सहस्र दीवार सन् १९३० में आगरा निवासी स्व० सेठ पद्मचन्द्र बैनाड़ा के द्रव्य से बनायी गयी, जिसमें दोनों धोर बहुत सी खडित मूर्तियां जड़ी हुई हैं। विशाल प्राचीर के दक्षिण-पश्चिम में बराह-मन्दिर के अवशेष धोर दक्षिण में वेतवा नदी के किनारे नाहर घाटी धोर राजघाटी हैं। •

गुप्त युगों में देवगढ़ :

विभिन्न शताब्दियों में देवगढ़ के विभिन्न नाम-करण किये गये। देवगढ़ का प्राचीन नाम-'लुधच्छ-गिरि' था। यह नाम दशमी शताब्दी तक प्रचलित रहा। क्योंकि देवगढ़ में ही उपलब्ध विक्रमाब्द ६१६ के गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा भोज के अभिलेख में इस स्थान का नाम 'लुधच्छगिरि' प्रकित है। इसके पश्चात् किन्तु ग्यारहवीं शती के अन्त तक यह स्थान 'कीर्तिगिरि' के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, इस नाम का उल्लेख देवगढ़ में ही राजघाटी में चण्देववंशी शासक कीर्तिवर्मा के मन्त्री वत्सराज द्वारा उत्कीर्ण कराये गये अभिलेख में मिलता है। अतएव निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि १२ वीं शती के अन्त या १३ वीं शती के प्रारम्भ से यह स्थान "देवगढ़" नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस नामकरण का आधार, भेरी सम्मति में, दुर्ग (= गढ़) के घनदर 'देव' मूर्तियों की प्रचुरता होना है।

देवगढ़ में सम्प्रति उपलब्ध पुरातत्त्व धोर कला-वर्धन इस तथ्य का पौषक है कि वह स्थान प्राचीन काल से ईस्वी १४ वीं शती तक मुख्य रूप से धोर १८ वीं शती तक गौण रूप से राजनैतिक, धार्मिक, कलात्मक, सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा।

यद्यपि वहां के बहुसंख्यक स्मारक बराहाधी धोर मूर्तियां खडित हो गयी हैं, पुनरपि भारतीय-पुरातत्त्वज्ञ एव समाज-सेवियों आदि के प्रयत्नों से जो सामग्री सुरक्षित है या जीर्णोद्धार आदि के माध्यम से सामने है, वह भी बहुत है। देवगढ़ के इन स्मारकों धोर कलावशेषों में अखिल भारतीय कला धोर सस्कृति के अनेक भव्य धोर विरल नमूने सुरक्षित हैं। मैं अपने इस निबन्ध में आपको ऐसी ही एक मूर्ति से परिचित करा रहा हूँ जो अखिल भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में बेजोड़-अनुपम धोर सर्वथा नवीन तो है ही, पुरातत्त्वज्ञ धोर मूर्तिशास्त्रविशेषज्ञों की दृष्टि से भी अब तक अशुभल रही है।

अध्ययनाध्याय मूर्ति

आइए, ऐसी भव्य धोर दिलचस्प मूर्ति के निकट पहुंचें—

जो हा, यह देवगढ़ ग्राम की जैन धर्मशाला है। आप इसकी दूसरी मजिल में निर्मित दि० जैन चैत्यालय में पहुंचिए। चैत्यालय के तीन गर्भगृहों में से अपने दायीं धोर के गर्भगृह को निहारिए। देखा आपने, उसमें अवस्थित, धूरे देशी पापाग से निर्मित, सर्वगुणमुन्दर प्रतिमा को। उत्थित पद्मासन में आसीन, प्रसन्नमुख यह मूर्ति शान्ति, सौम्यता धोर गम्भीरता को आत्मसात् किए हुए सा प्रतीत हो रही है न।

धोर देखिए, मूर्ति का दायी हाथ हृदय की धोर उपदेशमुद्रा में वक्ष तक ऊपर उठा है तथा बायीं अङ्गुली पर रखा है, उसकी खुली हथेली पर ताडपत्रिय ग्रन्थ रक्ता है, जिसे तर्जनी दबाए हुए है। अगुलियों एव अगुष्ठों के पोर (पर्व), नाखून तथा ग्रन्थ रेखाकृतियां बहुत सुषडता के साथ उभरी हुई हैं। श्रीवा में त्रिवली का सुस्पष्ट अंकन है। श्रोत्र पर्याप्त लम्बे होकर कन्धों का स्पर्श कर रहे हैं।

मूर्ति के दायें पाश्वर्क में पीछी श्रीर कमण्डलु का भव्य निदर्शन हुआ है। पादपीठ के समतल पर दोनों ओर एक-एक श्राविका विनयपूर्वक अञ्जलि-बद्ध मुद्रा में बैठी हुई हैं।

पहचानिए आप, यह किसकी मूर्ति है ? (प्रसन्नता से) अरे, यह तो जैनदर्शन के पञ्चपरमेष्ठी में से उपाध्याय-परमेष्ठी की प्रतीति होती है।

(२) 'दिशन्ति द्वादशमादिशास्त्र सामादिर्बजिता । स्वयं शुद्धव्रतोपेता उपाध्यास्तु ते मताः ॥'

—त्रिकालवर्ती महापुरुष, पृ० २२५

(३) 'जो रमणत्तयजुतो रिण्णो

धम्मोवएसणे शिरदो ।

सो उवक्काप्पो अप्पा जदि वर

वसहो एमो तस्स ॥

आप ठीक सोचते हैं। दार्शनिक ग्रन्थों में इन्हीं उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:—

(१) 'उपेत्य यस्मादधीयते इप्युपाध्यायः । विनयो-पेत्य यस्माद् व्रतशील भावना-धिष्ठानावागम श्रुताख्यमधीयते स उपाध्यायः'

—आ० अकलकवेवः तत्त्वार्थवार्तिक (राजवार्तिक), द्वि० भा०, पृष्ठ ६२३

—आ० नेमिचन्द्र सि० च० द्रव्य सग्रह, गा० ५३

उपाध्याय एक ऐसा तपोनिष्ठ व्यक्ति होता है जो सर्वत्र दूसरों को सत्पथ (कल्याण मार्ग) का निर्देश करने में व्यस्त रहता है। यह समीचीन श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य का धारक होता है।

शिल्प चातुरी और कला समझता की परिचायक यह उपाध्याय प्रतिमा एक फुट दश इन्च लम्बे तथा दश इन्च चौड़े पादपीठ पर निर्मित, दो

फुट डेढ़ इंच ऊंची और एक फुट छह इंच चौड़ी है। इस प्रतिमा के निकट पढ़ते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो वह जस्त, और उद्भिन्न मानवता को अपनी चिरन्तन साधना और अभिनन्दन उपलब्धि का शाश्वत सन्देश प्रदान कर रही है।

पादपीठ के नीचे सम्बत् १३३३ का पाच पक्षियों का एक महत्वपूर्ण अभिलेख भी उत्कीर्ण है। पक्षित सम्बत् प्रतिमा के निर्माण काल का ज्ञापक है। अभिलेख में मन्दिसधीय बलात्कारण के आचार्य श्री कनकचन्द्र देव, उनके शिष्य लक्ष्मीचन्द्र देव और उनके भी शिष्य हेमचन्द्र देव तथा कुछ अन्य नाम अभिलिखित हैं।

यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि समस्त भारतवर्ष में केवल देवगढ़ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पञ्च-परमेष्ठी का सामंस्त्येय मूर्त्यङ्कन हुआ है। उपाध्याय परमेष्ठी की ऐसी अन्य मूर्ति तो अन्यत्र मिली ही है। देवगढ़ के जैन शिल्पी ने उपाध्याय परमेष्ठी की इस अनुपम मूर्ति निर्माण के द्वारा भारतीय मूर्तिकला को अभूतपूर्व उपहार प्रदान कर मूर्ति-विज्ञान के इतिहास में और मूर्ति-शास्त्र में एक सर्वथा नवीन अध्याय जोड़ा है। देवगढ़ में ही उपाध्याय परमेष्ठी की अन्य उल्लेखनीय मूर्तियाँ जैन संग्रहालय, अनेक मानस्तम्भों, मन्दिर सख्या एक के दक्षिण में पहले के ध्वस्त मन्दिर के अधिष्ठान, तीर्थंकर के परिकर तथा पाठशाला-दृश्यो (म० स० एक एब चार), मन्दिर स० १२ तथा दूसरे कोट के प्रवेशद्वार के तोरण पर देखी जा सकती हैं, किन्तु उक्त मूर्ति अपनी शैली और कला की 'एकमेवाद्वितीय' है।

यद्यपि सर्वे श्री अलेक्जेंडर कनिंघम, कुहरर, जॉन मार्शल, हारप्रिन्स, पूर्णचन्द्र मुखर्जी, दयाराम साहनी आदि अनेक पुरातत्त्ववेत्ताओं ने देवगढ़ की यात्रा की तथा वहाँ विद्यमान कुछ प्रमुख कलाकृतियों के विवरण भी दिये हैं, किन्तु उपर्युक्त उपाध्याय-मूर्ति

उन सभी की दृष्टियों से ओझल रही। ओझल रहने का कारण भी है—वर्तमान मन्दिर सख्या १२ के गर्भगृह में मूलनायक की मूर्ति के सामने जीर्णोद्धार कराने वाले—लोक निर्माण विभाग के द्वारा एक दीवार मन्दिर-शिखर के भारवाहक किन्तु टूटे हुए उष्णीष (सहतीर) को सम्हालने हेतु श्री कनिंघम की देवगढ़ यात्रा (१८७४-७६ ई०) के पूर्व तैयार करायी गयी थी। श्री दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्त्व विभाग की ओर से देवगढ़ के जैन स्मारकों का सर्वेक्षण करने जब (१९१७-१८ ई०) देवगढ़ में कुछ माह तक निवास किया तब भी यह दीवार मौजूद थी। मूलनायक की मूर्ति तक पहुँचने के लिए उसी दीवार में एक फुट नौ इंच चौड़ी एक छोटी सी खिडकी मात्र थी। इसी (लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणित) दीवार में साधारण पत्थर की तरह यह मूर्ति भी एक प्रस्तर लण्ड का कार्य कर रही थी। ध्यान रहे इस दीवार के निर्माण में सभी सामग्री अधिकतर धराशायी मन्दिरों के अश्म या मूर्तियाँ थी। दीवार निर्माताओं को, कदाचित् उससे सस्ता पत्थर मुफ्त कहाँ मिलता ?

श्री परमानन्द बरया देवगढ़ के अनन्य अनुरागी और भक्त पुरुष है। वे लगभग ४० वर्ष से वहाँ की सेवा में जुटे हैं। उन्होंने बहुत ही साहस, निष्ठा और चातुर्य के साथ वहाँ के अनेक स्मारकों को व्यवस्थित और सुरक्षित कराया है। मन्दिर सख्या १२ में मूलनायक के दर्शन में बाधा तथा अश्वकार होने के कारण श्री बरया ने बड़ी चतुराई से उक्त दीवार हटवाकर एक लोहे के गार्डर को खड़ा कर-वाकर दीवार का उद्देश्य पूरा करा दिया था। इसी दीवार की सामग्री में उपाध्याय-मूर्ति प्राप्त हुई। जो भारतीय मूर्तिविज्ञान की सर्वथा अनूठी और अगोखी कृति है।

जयपुर के १२वीं शताब्दी के प्राचीनतम दिगम्बर जैन लेख

—श्री रामवल्लभ सोमानी
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
जयपुर (राज०)

भारतीय इतिहास का अधिकांश भाग अभी भी अज्ञात ही है। यदि जैन ग्रन्थों की प्रशस्ति, जैनमूर्तियों के पादलेख, जैन मण्डिरों के शिलालेख आदि का अध्ययन किया जाये तो भारतीय इतिहास की यह रिक्तता बहुत कुछ भरी जा सकती है। आवश्यकता है भारत के छोटे छोटे गांवों में जाके और परित्यक्त एवं इनकी छान बीन की क्योंकि भारत आज भी गांवों में बसता है और इन ग्रामों में अनसूखे ऐतिहासिक महत्त्व का खजाना भरा पड़ा है।

—सम्पादक

जयपुर के पुराने घाट के पास भामडोली में वि०स० १२१२ का एक विस्तृत शिलालेख लग रहा है। इस लेख के अतिरिक्त एक प्रशस्ति शिला भी लग रही है। इसमें भी कई जैन साधुओं के नाम हैं। ये लेख अब तक अप्रकाशित है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि जयपुर क्षेत्र में दिगम्बर जैन धर्म का प्रचलन १५ वीं शताब्दी के बाद ही अधिक हुआ था किन्तु इन शिलालेखों के मिल जाने से यह मान्यता समाप्त हो जाती है। दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के सैन परम्परा के साधुओं का यहां भ्रमण जाना होता रहा था। भर्खाणा के ११६५ वि० के शिलालेख में छत्रसेन नामक साधु का उल्लेख है किन्तु अब तक इनकी गुरु परम्परा का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है।

सैन परम्परा के साधुओं का विस्तार से उल्लेख पट्टावलियों में उपलब्ध है। प्रस्तुत वि० स० १२१२ के लेख में मट्टारक सागरसेन, छत्रसेन, धंवरसेन आदि साधुओं के नाम हैं। लेख के पहले २ पाठ-

काएँ बनी हुई हैं। यह भ्रामहोली के हनुमानजी के मन्दिर के ऊपर स्थित शिव मन्दिर के उत्तरी पूर्वी छबने पर लग रहा है। लेख में अक्षर २ इच लम्बे हैं और शिला की खराबी के कारण कुछ भाग स्पष्ट नहीं हो सका है। मन्दिर पूर्व मध्यकालीन है। स्तम्भों पर घट्टपल्लव का सुन्दर अंकन होने से अनुमान किया जाता है कि यह मन्दिर ११ वीं शताब्दी के पहले का है। यह शिलालेख मूल रूप से इसी मन्दिर का भाग रहा होगा। इसमें गोष्ठिकों के नाम भी हैं। अतः यह निश्चित है कि ये लोग इस मन्दिर की व्यवस्था में सक्रिय भाग लेते रहे होंगे।

दूसरा लेख भी इसी मन्दिर के सामान्यद्वार के ऊपर छबने पर लग रहा है। इस लेख में अमृत सूरि, सयम सेन सूरि, ब्रह्मसेन, योगसेन, निष्कलक और अकलक नामक विद्वानों के नाम हैं। ये सब सेन परम्परा के हैं। पहले लेख में ब्रह्मसेन का नाम प्रथम पंक्ति में पड़ा जाता है किन्तु अस्पष्ट सा है। इन दोनों लेखों का पारस्परिक क्या सम्बन्ध रहा है स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः दूसरा लेख बाद का है और १२ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। इन लेखों पर भाषा है कि विद्वान् लोग और प्रकाश शालेंगे—

लेख सं० १

(१) ई० ॥ स्वस्ति श्री सबत् १२१२ मार्गसिर
वुदि ११ देव श्री चद्रप्रभ जैत्यालये आचार्य
श्री भट्टारकः सागरसेन । तस्य शिष्य मय-
भट्टाचार्य धुर्य ब्रह्म (सेन) VVV

(२) वा श्री छत्रसेनदेव पादार (?) तस्य धर्म आता
पठित अबरसेन तस्य आता श्री VVVVV सर्व
सच सेनाम्नाय प्रणमति नित्य ... —

(३) ए मेघर । पउत्र सेमघर साचदेव घोलण
श्रीघर । समस्त गोष्ठि कारापित ॥

लेख सं० २

(१) ॐ साध्वार्थ प्रतिबिम्बिता. शुभतरा जन्मान्तर
श्रीक्षणा । भास्वाद्गोर्नखदर्भणेषु नितरा
तारावतारादशा । दिक्पालाश्च तथानता
क्रमनखो—

(२) चच्चद्र रूपान्तरा । यस्य ध्यानमितो सम्भवत
श्री नाभिभूत प्रभुः ॥१॥ रेजे यस्य शरीर
दीप्तिरनघा सतप्त हेमोज्ज्व (ज्ज्व) ला ।
मूर्द्धस्थे- द्रजटाकल—

(३) प विलसद्मद्भि रेखाकिता । कर्म्मरारतिरति
प्रभो प्रदहृतो ध्यानानलाचिर्चर्यथा । देयात्केवल
सपद जिनवरी सौयेपि मोनश्चरी ॥२॥ अमृत

(४) सेन बुधो जनि सयतो यति समाज जन स्तुत
पद्म युग ॥ अमृतसूरि वचा सुतपोनिधि सकल
शास्त्र पयोनिधि पारग ॥३॥ वादी सचम
सेन सू

(५) रि रजनि क्षेत्राधिपेय सुधी । स्याद्वादामृत
वारधिगुण निधि श्री ब्रह्मसेनस्ततः । श्री
सचावर भीत-गुरुगुरी VV स योगीश्वरी ॥
रोद्राराति तुरुष्क वंदित पद

(६) श्री योगसेनो गुरी ॥४॥ निष्कलकाकलका-
ख्यौ सेनातो विदुषा विदौ । [—] पुष्कर
जातीयौ सोदर्यौ विश्रुतौ भुवि ॥५॥ पठित
निष्कलक सेनस्य कृतिरियम् ॥

वीर प्रभु की सेवा में

(पं० नाथूराम डोंगरीय जैन न्यायतीर्थ, इन्दौर)

(१)

धर्म की लेकर झोट असंख्य,
मूक पशुओं पर जबकि महान,
किया जाता था अत्याचार,
यज्ञ में कर उनका बलिदान ।

(२)

ज्ञान रवि कुटिल मनुज का निरख
धर्म का यह कुत्सित व्यवहार—
अस्त हो गया, विश्व में पूर्ण—
छा गया तम अज्ञान अपार ।

(३)

न दिखता था तब सत्यदेव !
जनों को पाखंडों के बीच ।
विश्व का प्रायः जन समुदाय
फंसा था पाप मलिन सर कीच ।

(४)

पाप का करने को संहार,
बचाने उन पशुओं की जान,
ज्ञान का करने दिव्य प्रकाश,
विश्व का करने पुनरुत्थान ।

(५)

यथा प्राची में प्रातःकाल,
उदित होता है सूर्य ललाम
मातु त्रिसला से तैसे वीर !
प्रकट तुम हुए दिव्यगुणधाम ।

(६)

देख दुर्दशा विश्व की बाह !
त्याग कर भूमंडल का राज
ब्रह्म-व्रत धारण किया अखंड,
सजाया आत्मोन्नति का साज ।

(७)

अहिंसा का वर लेकर शस्त्र
कवच संयम का पहिन संभार—
सत्य गज पर होकर आरूढ
किया पापों से युद्ध अपार ।

(८)

मिली तब विजय आपको नाथ !
हुआ पापों का सत्यानाश ।
ज्ञान-रवि उदित हुआ, शुद्धात्म—
प्रेम का फैला विमल प्रकाश ।

(९)

आपने सार्व धर्म की सुखद—
छेड़कर मधुर रसीली तान—
किया था मुग्ध जनों का चित्त
सुना कर विश्व प्रेम का गान ।

(१०)

अंत में सज कर परम समाधि
बन गये मुक्ति रमा के कांत-
सर्वथा दोषो से उन्मुक्त
सहज गंभीर सिंधु सम शांत ।

(११)

(१२)

विभो ! फिर अखिल विश्व में ग्राह ! शांति-मुख हुए विलय को प्राप्त
स्वार्थवश क्या क्या अत्याचार- भ्राज जीवन में स्वप्न समान ।
हो रहे दीन जनों पर भ्राज दुष्टता का छाया साम्राज्य
नहीं है जिनका पारावार । सर चढ़ा मानव के शतान ।

(१३)

कर रहा मनुज मनुज पर वार
दीन पशुओं की फिर क्या बात ?
अहिंसा - सत्य - शील सर्वत्र
रो रहे धुन मस्तक दिन रात ।

(१४)

(१५)

हो रहा भू पर जो कुछ भ्राज- अतः करिये फिर ले अवतार-
देव ! क्यों देख रहे बन मौन ? पाप पाखंडों का सहार-
तुम्हारे बिना धर्म की लाज - हृदय मे अखिल विश्व के प्रेम-
बताओ और बचाए कौन ? तथा नव जीवन का संचार ।

(१६)

मुक्ति से प्रत्यावर्तन किन्तु-
न तब सभव दिखता है भ्राज ।
हमें ही दे सुबुद्धि निदान-
बचा लो मानवता की लाज ।

महावीर और दयानन्द

—डॉ० सुधीर कुमार गुप्त

एम. ए., पी-एच. डी., शास्त्री, प्रभाकर, स्वर्णपदकी
प्रकाशक संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय,
एवं आदरी निदेशक भारती मंदिर अनुसन्धानशाला,
जयपुर

१. भगवान् कृष्ण ने गीता में लिखा है कि जब-
जब भी जगत् में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि
हो जाती है तो कोई न कोई कर्मठ, शान्त, वीतरागी
और तेजस्वी महापुरुष या नेता उत्पन्न हो कर इस
भूमि पर धर्म का संस्थापन कर प्राप्यात्मिक सुख
और समृद्धि का मार्ग दिखाता है।

यदा यदा हि धर्मस्य स्तानिर्भवति भारत ।^१
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ गीता ४.७-८

यद्यपि इस श्लोक में अवतारवाद की गन्ध
अनिवार्य है, तथापि यह वाद सभी धर्मों में किसी
न किसी रूप में मिलता है। ईसाई ईसा को ईश्वर
का पुत्र, मुसलमान मुहम्मद को ईश्वर का सन्देश-
वाहक, बौद्ध बोधिसत्त्वों के रूप में बुद्ध के और जैन
भी महावीर को २६ या ३३ भवों वाला मानते हैं।
दयानन्द ने^२ उपर्युक्त गीता के श्लोक पर टीका की
और माना कि बर्बादि संस्थापन के निमित्त महाम्

लोक कल्याण की तीव्र भावना को लेकर
जितने महापुरुष इस भारत धर्म में उत्पन्न हुए
उतने सत्कार के किसी भी अल्प भाग में नहीं।
इस दृष्टि से भारत बसुंधरा बड़ी ही उर्वरा
रही है। अपने समय में कौले हुए अनाचारों
का प्रतीकार करना इन महापुरुषों का प्रधान
लक्ष्य रहा है। म. महावीर और महर्षि दया-
नन्द ऐसी ही महात्मा आत्माओं में से थे।
उनका दुष्कृतमक अध्ययन प्रस्तुत किया है
इन पंक्तियों में बहुभूत विज्ञान लेकर ने जो
निश्चय ही पाठकों की ज्ञानवृद्धि करेगा।

—सम्पादक

परोपकारी भावना लोक कल्याण के लिए युग-युग में जगत् में माने की कामना कर सकती है अतः अवतारवाद के औचित्य और अनौचित्य का विचार न कर इतना निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि समय-समय पर देश में जन-कल्याण की भावना से प्रेरित हो कर कुछ व्यक्ति अपने लौकिक सुखों का बलिदान कर, अनेक कष्ट सहन कर, अपने को उन्नत बना और अश्व्यात्म स्थिति में स्थित हो कर लोककल्याण के लिए अपने आप को दानुत्तर कर देते हैं। महावीर और दयानन्द ऐसी ही दो विभूतियाँ हैं।

२. ये दोनों महापुरुष धार्मिक और सामाजिक सुधारक हुए हैं। दोनों पर अपने-अपने काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है और तदनु रूप ही इनकी विचारधारा, लक्ष्य, आत्मसाधना और कार्य प्रणाली स्थिर हुए हैं। महावीर के जन्म के समय वैदिक धर्म का धीरे पतन हो चुका था। वामाचार का बोलबाला था। वामाचार तन्त्र की एक पद्धति है जिसमें ऐन्द्रियता को प्रतीक मान कर ऊपर उठने का प्रयत्न अपेक्षित है। परन्तु सामान्य जनता न प्रतीक को याद रखती और मानती है, न उसके अज्ञान और स्थूल धर्म से व्यवृत होने वाले विषम परिणामों को समझती है, उसकी गति स्थूल की ओर होती है। वह सूक्ष्म की ओर से विमुख रहती है। वामाचार का भी यही परिणाम हुआ। अतः महावीर के समय में यज्ञों में मांस आदि की आहुति-नियम दी जाने लगी। पशुओं का वध साधारण सी बात हो गई। दया नाम की वस्तु लुप्त हो चुकी थी। दर्शन व्यवस्था जन्मगत हो चुकी थी। गणराज्य भी उसके चगुन से न बच सके। पूँजीवादी या साहूकारी ने सम्भवतः सामान्य जनता को बहुत सुखी नहीं रक्खा हुआ था।^३ अतः महावीर ने इन सब के विरुद्ध अपना आन्दोलन चालू कर दिया। आपने अहिंसा और सयम मूलक अध्यात्मवाद, व्यक्तिवाद

और समाजवाद आदि का रूप सामने प्रस्तुत कर जनता को सुख का स्वास दिया।

३. दयानन्द के काल में भी वैदिक धर्म परम हीन दशा को प्राप्त हो चुका था। इस युग में भी तन्त्रों के बाह्याचार प्रधान, देश में अनाचार फैलाने वाले तथा हिंसाप्रधान सम्प्रदाय प्रचलित थे। धर्म-प्रधान दार्शनिक विचार जडवाद की ओर ले जा रहे थे। देवतावाद ईसाइयों के कटाक्षों, आक्षेपों और आक्रमणों को सहने में असमर्थ था। हिन्दुओं की छूपाछूत और नारियों का तिरस्कार इस समाज को जर्जरित कर रहे थे। शूद्र का मायावादी वेदान्त देशवासियों के पीछे और कर्मण्यता को मायात्मक कर चुका था। पीछे और अवीर्य, कर्मण्यता और अकर्मण्यता, वीरता और कायरता तथा ज्ञान और अज्ञान की द्वैत भावना या तादात्म्य बहुत दूर तक पहुँच चुका था। जैनधर्म का द्वैतवाद इस तादात्म्य की बाढ़ के सामने निश्चेष्ट-सा, अकर्मण्य-सा, क्लिप्त-व्यमूढ-सा और विफल-सा सिद्ध हो चुका था। यहाँ भी सयम और सदाचार की स्थिति बहुत उन्नत न थी। इनकी अहिंसा तान्त्रिकों की हिंसा से टक्कर न ले सकी। जैन देवियों आदि के रूप में इन पर भी तन्त्र ने अपना प्रभाव जमा लिया था। दयानन्द ने इस स्थिति का अवलोकन, अध्ययन और विश्लेषण किया और अपना मार्ग स्थिर किया। उन्होंने जैनों के अहिंसावाद को अकर्मठ से क्रियाशील बना दिया। शत्रु को यावच्छब्द सहन करो, परन्तु अपने पर बल न पामे दो। उन्होंने राष्ट्र के शत्रु का उच्छेद कर देश में चक्रवर्ती राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया। उनकी अहिंसा हिंसा से भिन्न परन्तु हिंसा के सदृश कर्म थी। वस्तुतः अहिंसा में हिंसा निहित ही है। किसी आततायी को सखण देना उसके हिंसा कर्म को बढ़ाना है। बिच्छू या सर्प को जीवित छोड़ देना किसी के लिए दुःख या प्राणों का क्षय उत्पन्न कर

सकता है। जैसे जाना क्रिया में आना भी है, मिलावा क्रिया में अलग करना क्रिया भी निहित है, योग में वियोग है, केन्द्रीभूत प्रेम में उपेक्षा या छूटा के बीज विद्यमान है, राग में द्वेष है, उसी प्रकार हिंसा और अहिंसा का भी अविनाभाव सम्बन्ध है, केवल उनकी मात्रा और प्राधान्य से एक का अस्तित्व और दूसरे का तिरोभाव लक्षित होता है। अतः दयानन्द ने अपनी-अपनी सीमाओं में दोनों के प्रयोग का सन्देश दे कर हिन्दू जाति में नव जागृति उत्पन्न की। अहिंसा को अप्राण से सप्राण बना दिया।^५ साब ही हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायों की धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसाओं का उग्र लण्डन किया और उन को उच्छिन्न प्रायः कर दिया। आज उस काल की सी हिंसाएं फिरल है।

४. महावीर स्वामी ने अहिंसा प्रधान ईतवादी अपने मत को प्राचीन आचार्यों की शिक्षाओं से अनु-प्राणित बताया और अपने से पूर्व के आचार्यों या तीर्थङ्करों का प्रमाण दिया। इनमें से कुछ के नाम वैदिक साहित्य में उपलब्ध बताए जाते हैं। इसके फलस्वरूप जैनो में दो प्रवृत्तियां कालान्तर में पनपी-
२ जैन धर्म वैदिक धर्म से भिन्न है २. जैन मत वैदिक धर्म से प्राचीनतर है। इन दोनों भावनाओं के कारण जैनो और हिन्दुओं में चिरकाल तक विरोध, सघर्ष और हिंसावृत्ति चलती रही। यदा-कदा आज भी इस प्रवृत्ति को कहीं-कहीं भलक मिल जाती है। दयानन्द ने जैनो की इन दोनों ही बातों को नहीं माना। उनके मत में वैदिक धर्म ही ससार में प्राचीनतम और आदिभूत है। ससार के सब धर्म उससे ही विकसित हुए हैं और उस का विकास है। दयानन्द ने बौद्ध और जैनो में अमेव भी माना और इस प्रकार दोनों को अवरकालीन माना। पारसी, ईसाई और इस्लाम धर्म भी देश काळ बन्ध विकारों से प्रोत्पन्न वैदिक धर्म ही हैं। इस मान्यता के फलस्वरूप दयानन्द ने वैदिक धर्म के पुनरुद्धार

का उद्बोध किया, वेद को परम और अन्तिम प्रमाण माना और उनके अपनी दृष्टि से निष्कृत आदि से अनुप्राणित प्राचीन शैली से अनुगत भाष्य प्रस्तुत कर उनमें अपनी मान्यताओं की सत्ता खोजी या प्रतिबिम्बित देखी।

५. महावीरजी का अध्यात्मवाद सधमप्रधान है। जैन मत में ईश्वर और जीव में तात्त्विक भेद नहीं है। डा. नरेन्द्र भानवत ने लिखा है कि “महा-वीर ने ईश्वर को इतना व्यापक बना दिया कि कोई भी आत्म-साधक ईश्वर को प्राप्त ही नहीं करे वरन् स्वयं ही ईश्वर बन जाए।” “... साधक भी वही है और साध्य भी वही है। ज्यो-ज्यो साधक तप, संयम अहिंसा को आत्मसात् करता जायगा त्यों-त्यों वह साध्य के रूप में परिवर्तित होता जायगा।” “..... वह तो स्वयं में स्वतन्त्र, मुक्त, निर्लेप और निर्विकार है।”^६ केवल ज्ञानी ईश्वर ही है। प्रत्येक व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर ईश्वर बन सकता है। यह ईश्वरत्व एक जीव आत्मा में स्थिति विशेष ही है, और अन्यो के सर्व-व्यापक और एक ईश्वर के भाव से भिन्न है इस लिए यहाँ अनेको ईश्वर होने हैं। प्रत्येक जिन ईश्वर है। इस प्रकार यहाँ जीव और ईश्वर में अमेव या तादात्म्य है। कर्म के बन्धन के कारण ही अपने मूल और वरम रूप में अनन्त जेतना, अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति और अनन्त शान्ति से युक्त वरम और सनातन सत्ता तथा शाश्वत तत्त्व आत्मा इस ससार में शरीर, मन और इन्द्रियों के बन्धन में पड़ सीमित शक्ति, ज्ञान और शान्ति वाली हो जाती है।^७

६. दयानन्द ने जैनो के आत्मो के इस अर्थ त को ईत में बदल दिया और जीव से भिन्न परमशक्ति सम्पन्न, ज्ञान के एक मात्र स्रोत, भगवन्धमय, दृष्टि के कर्ता, वर्त्ता और संहता, अनन्त, शाश्वत, सना-तन, अनादि और सदा एक रूप, बन्धन आदि से रहित, माया और कर्म फलों से अपरासृष्ट परमेश्वर का प्रतिपादन किया जिस को ज्ञान, सधम और सदा-

चार के द्वारा जाना और अनुभव किया जा सकता है, परन्तु उसके साथ तादात्म्य या एकरूपता सम्भव नहीं। दयानन्द के मत में मुक्त आत्मा सदा सर्वदा के लिए आवागमन से नहीं छूटती है। महा कल्प पर्यन्त मोक्ष का सुख प्राप्त कर वह फिर इस लोक में जन्म लेती है।^{१०} वह अनन्तता की परिधि में बाधित नहीं होती है। इस कारण जीवात्मा को सतत अपने और दूसरों के हितचिन्तन और हित-साधन में लगे रहना आवश्यक है। शकर के अद्वैत का जो प्रभाव भारतीय जनमानस पर हुआ उसी के सदृश जैन आत्माद्वैत का प्रभाव रहा। शकर और जैनो के मत में बन्धन के कारण और सत्ता ही निष्ठ है, अन्यथा लक्ष्य या भावना दोनों में समान है। दयानन्द ने अपनी इस शिक्षा से इस प्रभाव को उच्छिन्न करने का भरसक प्रयास किया और कुछ सीमित सफलता प्राप्त भी की। जैसे महावीर ने आत्मशुद्धि पर बल दिया है, दयानन्द ने भी आत्म-शुद्धि को चरम महत्त्व दिया है। परन्तु दयानन्द आत्मशुद्धि के उपयोग में मध्यमवादी ही कहे जा सकते हैं और महावीर उपवादी। दयानन्द ने जैनो के समान धोर उपवास, वस्तु त्याग और निवृत्ति पर बल नहीं दिया है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और त्याग में सन्तुलन की शिक्षा देते हैं। सन्यास धर्म का तो वे एक प्रकार से निषेध-सा करते हैं, क्यों कि उनकी कसौटी पर लरे उतरने वाले जितेन्द्रिय और संयमी सन्यास के अधिकारी जन विरले ही मिल सकते हैं। तथापि दयानन्द व्यष्टि को समष्टि से तादात्म्य करने पर बल देते हैं और समाज के कल्याण में रत न रहने वाले के जीवन को हेय और निरर्थक मानते हैं। उनका व्यक्तिवाद व्यक्तिप्रधान न होकर समष्टि के अधीन उसकी कीली के चारों ओर घूमने वाला है।

६. महावीर और दयानन्द दोनों ने ही त्याग और अपरिग्रह की शिक्षा दी और समाज के आसक्ति

और परिग्रह प्रधान आर्थिक ढांचे को बदलने का प्रयास किया। दोनों के प्रयासों के फलस्वरूप दोनों के अनुयायियों ने विशाल धार्मिक भवन तो बनाए परन्तु अर्थलिप्सा और आसक्ति का त्याग नहीं किया। उत्तरोत्तर यह लिप्सा और आसक्ति बढ़ती ही गई और बढ़ती जा रही है। फलतः धनको सत्ता, धर्म और व्यक्तियों से सम्बद्ध आर्थिक भगड़े देखने को मिलते हैं। साम्यवाद और समाजवाद का मूल भी त्याग है जिसे समवितरण अथवा समुचित वितरण का नाम दिया गया है। इस त्याग को मानव स्वयं स्वेच्छा से करे, यह धर्म और धार्मिक नेता कहते हैं, और शक्ति और दण्डे तथा राज्य-व्यवस्था से सम्पन्न किया या कराया जाए यह साम्यवादी और समाजवादी कहते हैं। धार्मिकों की धारा सतत, शाश्वत और अविच्छिन्न बाहिनी है, फल चाहे जितना धीमा और सीमित हो। साम्यवाद और समाजवाद की धारा कालविशेष की परिधि में ही प्रवाहित रहने वाली है। शक्ति का हास या कल्पना बदलते ही इस की इतिश्री हो जाती है—हो जानी अवश्यम्भावी और स्वाभाविक है। नद्वार सत्ता और क्षीयमाण शक्ति के बल पर न कोई व्यवस्था भूत में स्थायी रही है और न भविष्य में रह सकती है। अतः महावीर और दयानन्द के अपरिग्रह और त्याग की शिक्षाएँ ही मानव का शाश्वत ऋण कही जा सकती हैं। इन्हीं से वितर्पणा, लोकवर्णा और पुत्रवर्णा मर्यादित हो सकती है।

८ हिन्दू समाज में वर्णव्यवस्था एक ऐसी कीली है जिसकी बहुत ऊहापोह की गई है। इसे जितना ही उखाड़ने का प्रयास किया गया है वह उतनी ही दृढ़ होती गई है। यद्यपि धाज बड़े-बड़े नेता और शिक्षाशास्त्री जातिभावना की मुक्तकण्ठ बुराई करते हैं, उसको तोड़ने का उद्घोष करते हैं और अपने को उस से ऊपर उठा हुआ समदर्शी घोषित करते हैं, परन्तु वे अपनी जाति में इतने ही

लिप्त हैं जितना गोबर का कीड़ा गोबर में लिप्त रहता है। उन्होंने जातिवाद को बढाया है और जमाया है। उनमें और उनके जातिवाद में अविना-भाव या समवाय सम्बन्ध सा स्थापित हो गया है और वे इसकी परिधि से ऊपर उठने में महाक्षयरोग से पीड़ित रोगी के समान सर्वथा असमर्थ से मालूम पड़ते हैं। इसी लिए स्वतन्त्र भारत में न केवल पुराना जातिवाद कुछ अल्प से परिवर्तन से बढ़ा है। प्रत्युत नई जातियाँ भी पैदा हुई हैं।

६. महावीर और दयानन्द दोनों ने ही इस पक्ष पर ध्यान दिया है। “महावीर ने बड़ी दृढ़ता और निश्चितता के साथ शूद्रों और नारी जाति को अपने धर्म में दीक्षित किया और यह घोषणा की कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि नहीं होता, कर्म से ही सब होता है।”^{१५} दयानन्द ने नया मत या धर्म प्रवृत्त नहीं किया था, इस लिए उसको किसी को अपने मत या धर्म में दीक्षित करने का प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ। उसने सभी हिन्दू सम्प्रदायों के अनुयायियों को जातिवाद के मूलभाव—गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर जाति के निर्णय का स्मरण दिलाया, सब जातियों में समानता का भाव प्रतिपादित किया और उच्च-नीच भाव को हेय बताया। उन्होंने जाति परिवर्तन का क्रियात्मक रूप भी प्रस्तुत किया। उनकी स्थापित धर्मसमाज ने जातपात तोड़कर मण्डल आदि की स्थापना की, अन्त-जातीय विवाह सम्बन्ध कराए, कुछ व्यक्तियों के वर्णों में भेद भी किया या माना, परन्तु इस दिशा में सीमित उदार मानसिक चिन्तन के अतिरिक्त कोई असाधारण सफलता दोनों ही आचार्यों महा-वीर और दयानन्द को नहीं मिली। जैन समाज भी जातिवाद की सकीर्णता में जकड़ा हुआ है।

१०. महावीर स्वामी के युग में देश में स्वतन्त्र राज्य थे, पराधीनता की सत्ता नहीं थी। अतः उन

को इस दृष्टि से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दयानन्द के युग में देश पराधीन था। अतः उन्होंने इस दिशा में भी वैदिक विचारों को प्रस्तुत किया। राष्ट्र के निर्माण, सुरक्षा, समृद्धि और विस्तार आदि का आह्वान वेदमन्त्रों के भाष्यों और व्याख्यानों आदि में किया, देशी राजाओं में स्वतन्त्रता और देश प्रेम का बीज बोया, सब को स्वदेशी और स्वराज्य का लक्ष्य प्रदान किया, मनु आदि के आधार पर राज्य-व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया तथा प्राचीन इतिहास की भाँकी द्वारा भारतीय जनमानस को आत्मगौरव प्रदान किया। दयानन्द ने अपनी राजनीति को धर्म से अनुप्राणित किया, महावीर ने भी अपने काल के शासकों को धर्माचरण का उपदेश दिया और अपना अनुयायी बनाया। उनके जीवन काल के बाद भी अनेकों जैन शासक इस देश में हुए हैं।

११. बल्लुत. महावीर और दयानन्द दोनों युग निर्माता महापुरुष हुए हैं। दोनों को देश और जाति को महान् और स्थायी देन है। दोनों की मूल शिक्षाएँ परोपकार प्रधान अपनी-अपनी परिधि में समष्टि की ओर उन्मुख अध्यात्म से अनुप्राणित व्यक्तिवाद से प्रेरित हैं। जिसने आत्मकल्याण कर लोककल्याण नहीं किया, उसका इस ससार में भाना ही व्यर्थ है। भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है—
“स जातो येन जातेन याति बशः समुप्राप्तम्।
परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते ॥”

जो अपने मित्र का कल्याण नहीं करता, वह मित्र मित्र ही नहीं है—

‘न स सखा यो न ददाति सख्ये

सखायुवे सचमानाय पित्त्रः ॥’ (ऋग्वेद १०।११।७।४)

प्राण, यम, काल, सुखी, रण; ज्ञान और भूमि आदि, ह के हरि, हस, शकर भाधुर, रण और म के धधु, धातु, शिर, बन्धन, सोम आदि अर्थ कोषो में पाए जाते हैं। इन तीनों के मेल से बना यह पद ऊपर भूल में दिए गए भावों का व्यञ्जक है। यह सजा पद है, सर्वनाम नहीं है। इस के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग शैलीमान है। वेदलावण्यम् ५४।१ में ग्रहम् पर लेख भी देखें।

- (२) सत्यार्थ प्रकाश, कलकत्ता, १९८१ वि., पृ० १२३, कालम १
- (३) आर्थिक दुःखमय स्थितियों के विरुद्ध विभिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए हैं। १८७५ ई. में महाराष्ट्र में साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह सशस्त्र था और १९७१ में इन्दिरा के दल को प्राप्त बहुमत में भी इस आर्थिक विद्रोह की स्पष्ट झलक है।
- (४) जैन मत भी श्रावकों के लिए संप्राण ग्रहिता का विधायक है। देखो ग्रहिता तत्त्व दर्शन, मुनि नथमल, [१९६०] पृ० २३; ३७; ४०, ८०-८१।
- (५) महावीर जयन्ती स्मारिका १९७०, पृ० २०
- (६) स. क. गुप्त, भारतीय दर्शन के सम्प्रदाय, ४.१७, पृ० २३
- (७) देखो सत्यार्थ प्रकाश, कलकत्ता [१९८६ वि.], पृ० १५६-१५७
- (८) महावीर जयन्ती स्मारिका, पृ० २१, कालम १

महावीर बाणी

शरीर को नाव कहा है, जीवों को नाविक कहा है और संसार को समुद्र बतलाया है। इसी संसार समुद्र को महर्षि जन पार करते हैं।

—श्री सीवनकर

वीर वैराग्य

(लेखक—श्री घासीराम जैन 'चंद्र', शिवपुरी)

वन परबत सरवर सरिता तट,
गिरि गुह कंदर की भवली ।
पाटल पुंज पलास कुंज प्रिय,
पीत प्रियंगु पुनीत कली ।
केहरि अरु गजराज शासक,
साभर मृग गण की केलि थली ।
पावन मन भावन मलयानिल,
मंद मनोग्य बयार चली ॥
निर्भय हुवे मूक पशु जग के,
टूट गई बलिकी फांसी,
शांति सुधा के घन बरसे जब,
मोद भनाते बनवासी ।
चले ज्ञान रथ मिले सुकृतपथ,
दरशायो पथ अविनाशी ।
तीस बरस की अरुण तरुण वय
बने वीर जब संन्यासी ॥१

कनक रतन मणि राज मुकुट पर,
मन मानस ना ललचाया ।
बल वैभव सम्पत्ति सुख साधन—
पर कुछ मोह नहीं आया ।
यौवन क्षणिक क्षणिक जीवन है,
क्षणिक अधिर काया माया ।
केवल पथ केवल सुखदायक,
मुक्ति पथ मन में भाया ॥
शुद्ध भाव निर्भय निश्चल तन
अविकल अतुलित गुण रासी,
पदबंधल सुरराज लोक पति
गुण गरिमा के अभिलाषी ।
क्या मधुरा द्वारिका अयोध्या,
निर्जन बन जिनको काशी ।
तीस बरस की तरुण अरुणवय
बने वीर जब संन्यासी ॥२

बूर हुवे मन्मथ के दुर्गम-दुर्ग—
 शील के बाणो से ।
 गूँज उठा—आकाश क्षमा के—
 शांति सुधामय गानो से ।
 अनेकांत रस की वरषा हो उठी—
 पुनीत प्रमाणो से ।
 बिश्व सुसज्जित हुवा—
 अहिंसा धर्म ध्वजा परिधानो से ।
 युग युग अमर हो गई बाणी
 जो जिन सन्मति ने भाषी ।
 ऋणो रहेंगे प्राणिमात्र प्रसु—
 कीर्ति रहे बनकर दासी ।
 दूब हुवे ईश्वर भाव भूल भय
 सुखी बने भव के वासी ।
 तीस बरस की अरुण तरुण वय
 बने वीर जब संन्यासी ॥३

भगवान महावीर युगीन राजतंत्र और शासन

—डॉ० पवन कुमार जैन
एम. ए. पी-एच डी.,
१८, राजपुताना, रुड़की

भगवान् महावीर के काल के संबंध में जति प्राचीनकाल से विबाध चला आ रहा है। शिल्लोपपत्ति में भी इस संबंधी उल्लेख मिलते हैं। यद्यपि वर्तमान में जो महावीर जन्म का ६५६९वाँ वर्ष माना जाता है वह प्रायः सर्व सम्मत है किन्तु अधिकांश ऐतिहासिक विद्वद्वात् इससे सहमत न होकर इस काल को इससे भी पूर्व २००० वर्ष के लगभग तक खींच ले जाते हैं। भारतीय के पास प्राप्त गुफाओं ने इस प्रश्न पर गम्भीरता से पुनर्विचार करने को और भी आवश्यक कर दिया है। भगवान् महावीर के उपासक होने के नाते हम जैनों का इस दृष्टि से खोज करने का नैतिक दायित्व है।

—सम्पादक

मतदान केन्द्रों की बग से उठाने का नकसली षड्यंत्र, चुनाव दंगों में ३ मरे ५० घायल, चुनाव अधिकारी को कमरे में बन्द कर दिया, दिलीपकुमार की कार पर पथराव, प. बंगाल में दो उम्मीदवारों की हत्या का विफल प्रयास। धाज का समाचार पत्र इस प्रकार के समाचारों से भरा था। जैसे-जैसे चुनाव का समय निश्चित होता जा रहा था, इस प्रकार के शीर्षकों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। मन उद्दीप्त हो उठा। समाचार पत्र उठाकर एक ओर रख दिया। सिर कुर्सी के सहारे टिका कर, मैं घाँसे बन्द कर सोचने लगा हमारे देश की राजनीति में यह कैसा बिप भरता जा रहा है? यह राजनीति के मलमली धावरण में लिपटी बुझावर्षी नहीं है तो, क्या है? प्रश्न चिन्हों से यथिष्ठक भरता जा रहा था। मैं स्वयं से प्रश्न करता और स्वयं ही उत्तर देता। किन्तु एक का भी ठीक उत्तर नहीं दे पा रहा था। कवि दिनकर की ये पंक्तियाँ स्मृति पट पर उभरने लगी:-

‘देवी ! दुःख है वर्तमान की
यह अतीत पीड़ा सहना,
कहो सुख इससे सस्मृति मे
है अतीत मे रत रहना ।’

इस पंक्तियो ने मुझे पलायनवादी बना दिया ।
घोर मेरा मनजाना मन स्मृति पक्षो पर चढ़ भारत
के अतीत की रण-भूमि मे उड़ चला ।

वियोगी हरि ने भगवान् महावीर को उपनिषद
काल का माना है । प्रभुदेव मितल के अनुसार
वैदिक साहित्य में यज्ञों के लिए ‘ब्रह्म’ शब्द का
प्रयोग मिलता है । परवर्ती साहित्य में उन्हें ‘वीर’
कहा गया है । दीपावली का पूजन मूलतः यज्ञों की
जन्म रात्रि के उत्सव के रूप में प्रारम्भ हुआ था,
किन्तु कालांतर में उसके साथ और भी कई
परम्पराएँ तथा मान्यताएँ जुड़ती गई हैं ।^१ मितल
जी ने इसी स्थान पर लिखा है—“जैन धर्म के अन्तिम
तीर्थंकर भगवान् महावीर के सम्बन्ध में डा. वासुदेव
शरणजी का मत है वे भी मूल रूप में यज्ञ ही
थे । ‘वीर’ के रूप में उनकी पिंडिका पूजन पूर्वी
जिलों में अभी तक होता है दीपावली ही महावीर
का जन्म है ।^२ किन्तु एक अन्य विद्वान् का मत है
कि जैन धर्मावलम्बियों में प्राचीनकाल से ही दीपावली
का उत्सव मनाया जाता रहा है । इस धर्म के
प्रतिष्ठानक महावीर स्वामी का निर्वाण कार्तिकी
अमावस को हुआ था । कल्प सूत्र में लिखा है,
महावीर का महाप्रयाण होने पर जब लिच्छिवि,
मल्ल आदि १८ राज प्रमुख उनके प्रति श्रद्धांजलि
अर्पित करने को एकत्र हुए, तब उन्होंने अनुभव
किया कि ज्ञान का प्रकाश तो गया । अतः दीपकों
के भौतिक प्रकाश से ही अविध्य मे इस दिन की
स्मृति को कायम रखा जाय । तभी से कार्तिकी
अमावस को दीपावली के रूप में मनाया जाने
लगा ।^३ इस सम्बन्ध में मज्झिमसार का मत है—

“The event is said to have happened
215 Years before the Mauryas and 470

years before Vikrama. This is usually
taken to refer to 528 B.C. But 468
B. C is preferred by some modern
scholars who rely on a tradition recorded
by the Jaina monk Hemachandra the
interval between Mahavir's death and
the accession of Chandragupta Maurya
was 155, and not 215 years x

सत्य भूतकाल के काले आधारण में लिपटा
हुआ है । किन्तु आज के युग में समस्त भारत
भगवान् महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी
को और निर्वाण कार्तिक बदी अमावस्या को
मानता है । अतः महावीर का जन्म ईसा के ५६६
वर्ष पूर्व तथा आज से २५६६ वर्ष पहले हुआ था ।
मोक्ष ७० वर्ष की अवस्था में हुआ ।

भगवान् महावीर की इस काल सीमा को
स्वीकार करने पर स्पष्ट है कि बुद्ध, पाणिनि और
नन्द आदि महावीर युगीन हैं । भगवान् महावीर
और बुद्ध को समकालीन मानते हुए वियोगी हरि
ने लिखा है—“बुद्ध महावीर के समकालीन थे ।
सिंहली परम्परा के अनुसार बुद्ध का जन्म ई ५६२५
में हुआ और निर्वाण ई ५५४४ ई. में । दोनों
का विहार क्षेत्र भी प्रायः एक ही था । राजगृह
और वैशाली दोनों के ही प्रमुख केन्द्र थे । अनुयायियों
में परस्पर छोटा कषी भी चलती रहती थी । किन्तु
ऐसे निर्देश नहीं मिलते जहाँ स्वयं महावीर ने बुद्ध
के विरुद्ध या स्वयं बुद्ध ने महावीर के विरुद्ध कुछ
कहा हो ।^४ जैसा कि आज के युग में राजनैतिक
स्वार्थों की सिद्धि के लिये नेतागण एक दूसरे के
सम्मान की होखी, आधारहीन तथ्यों के आधार
पर जलाने हैं । पं. जवाहरलाल नेहरू,^५ तथा
आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भी इस तथ्य को
स्वीकार किया है ।

किन्तु ७ अक्टूबर सन् १९६६ को टाइम्स आफ
इण्डिया तथा ८ अक्टूबर १९६६ के नवभारत

टाइम्स के तीसरे पृष्ठ पर प्रकाशित विचार प्रवाह स्तम्भ में ईसा से लगभग २००० वर्ष पूर्व की सात बुद्ध गुफाओं की उपलब्धि का समाचार प्रकाशित हुआ था। इसकी पुष्टि देण के अन्य समाचार पत्रों ने भी की थी। इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध ईसा पूर्व लगभग २००० वर्ष पूर्व जीवित थे। ये गुफाएँ भडोच जिले के भगडिय तालुका में भाजीपुर गांव के पास कडिया पहाड़ियों में प्राप्त हुई हैं। श्री पी. एन. श्रोक के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से लगभग उन्नीस सौ साल पूर्व लिच्छवि शाखा (लक्ष्मण वंश) में हुआ था।

श्री पी. एम. श्रोक की मान्यता है कि भगवान बुद्ध के समय के काल-निर्धारण में १३०० वर्षों से अधिक का अन्तर है।^{१८} इसके कारण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है।^{१९} भारत लगभग १५० वर्षों तक अंग्रेजों के शासनाधीन रहने और समस्त भारतीय शिक्षा सम्बन्धी ढांचा उनके द्वारा आच्छादित रहने के कारण उनकी मान्य तिथियाँ ही भारतीय इतिहास में जिस-तिस प्रकार समाविष्ट होती गयी।^{२०} बुद्ध के काल निर्धारण में भी विदेशी इतिहासकारों ने पुराणों एवं सांयुक्तिक-तिथियों की उपेक्षा की और समकालीन यूनानी इतिहासकारों की अधिक विषयवस्तु साधन मान कर सिकन्दर के आक्रमण को केन्द्र माना और बुद्ध के काल का निर्धारण कर दिया।

भारतीय पुराणों को ढोंग की संज्ञा देना या ऐसा समझते हुए ऐथेन्स, कैंब्रीज, लंदन या टोक्यो से प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक कालक्रम को निश्चित करने का यत्न करना, अधिक से अधिक भारतीय इतिहास के प्रति भेदापन ही कहा जा सकता है।^{२१}

भगवान गौतम बुद्ध के काल निर्धारण में विद्वानों में मतभेद हो सकता है तथा यही स्थिति भगवान महावीर के सम्बन्ध में भी हो सकती है किन्तु

यह तथ्य प्रायः निर्विवाद है कि भगवान महावीर और बुद्ध समकालीन थे। श्री पाठक ने ५ परिणति को सातवीं शती ई. पू. के अन्तिम चरण में महावीर के जन्म से कुछ ही पूर्व रखा है।^{२२}

प्रायः विद्वानों का मत है कि जैन ग्रन्थों का उद्देश्य धर्म-निरूपण रहा है। राजनैतिक घटनाओं का वर्णन करना नहीं।^{२३} इस प्रकार की धारणाओं के कारण बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों की उपेक्षा हो गई है। महावीर युगीन विम्बिसार और वज्जात शत्रु को जैन ग्रन्थों में जैन धर्म का अनुयायी माना गया है। माता त्रिशला उस लिच्छवि 'राजा' चैटक की भगिनी थी जिसकी कन्या चेल्लना राजा विम्बिसार की रानी थी। इतना होने पर भी जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटक 'वज्जातशत्रु' में भगवान महावीर या जैन धर्म का कहीं उल्लेख नहीं किया।

भगवान महावीर और उनके समकालीन महापुरुषों से सम्बन्धित साहित्य पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि इस युग का राजतन्त्र एवं शासन बड़ा सुदृढ़ तथा वैज्ञानिक था।

एक राज प्रणाली-

भोज्य ब्राह्मण की एक शासन पद्धति थी जिसमें गणराज्य की स्थापना मान्य थी। और वैदिक युग में गणतन्त्र तथा राज्यतन्त्र दोनों प्रकार के शासन विधान के दृष्टान्त मिलते हैं।^{२४}

पाणिनि के अनुसार इस युग में भी दो प्रकार के शासन तंत्र प्रचलित थे राज्य तन्त्र और सध तंत्र। राजा जिस तंत्र में अधिपति होता था उसे राज्य तंत्र तथा दूसरे को सध तंत्र कहा जाता था। तीन प्रकार की परिषद् होती थी। सामाजिक परिषद्, चरणों के अन्तर्गत विद्या सम्बन्धी परिषद् तथा राजनैतिक मंत्रिपरिषद्। परिषद् का सदस्य परिषद् या परिषद कहलाता था। राजनीति से

सम्बन्धित परिषद् मन्त्रिपरिषद् होती थी। जो राजा इसके साथ मिलकर शासन चलाता था उसे परिषदलो राजा जैसे सम्मानित शब्दों से पुकारा था। महावीर कालीन जैन साहित्य में इस प्रकार की परिषद् का उल्लेख प्राप्त होता है।

कोई भी राजा परिषदल कहलाने का अधिकारी तभी तक होता था जब तक वह परिषद् के मुख्यमन्त्री के साथ अपनी सधि का पालन करता था। पालन न करने पर परिषद् उसे पदच्युत कर सकती थी। इससे स्पष्ट है कि मन्त्रि परिषद् राजा की निरकुश इच्छा का खिलवाड़ नहीं थी। राजा शपथ ग्रहण करता था—'जिस राजा को मेरा जन्म हुआ है, और जिस राजा को मेरी मृत्यु होगी, उन दोनों के बीच में मेरी सत्ति, धन, ब्राह्मण्य और यश है वह सब नष्ट हो जाए यदि मैं प्रजाओं से द्रोह करूँ।' वास्तव में यह शपथ ही इन युग में सविधान की कुजी थी। इस युग में कहीं-कहीं मुख्यमन्त्री के लिये ब्राह्मण शब्द का भी प्रयोग हुआ है क्योंकि इस युग की परम्परा थी कि त्यागी विद्वान् तथा राजाशास्त्रवेत्ता ही मुख्यमन्त्री होता था तथा उसकी पदवी ब्राह्मण होती थी। महावीर युग में राजा के नाम के साथ उसके महामन्त्री के नाम का उल्लेख होता था। यह इस युग की विशिष्ट प्रथा थी।

मन्त्रिपरिषद् के अतिरिक्त एक बड़ी सभा होती थी जिसे राजसभा कहा जाता था। अनुश्रुति परिचलित है कि बिन्दुसार की राजसभा में पाच सौ सदस्य थे। डा बासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राजसभा के दो अर्थ थे, एक सभासदों का समूह और दूसरे वह भवन जहाँ सभा होती थी। वैदिक कालीन सभा सभ्यो के आधार पर टिकी होती थी। महावीर युगीन सभा भवन भी सभ्यो पर आधारित थे।

मन्त्रणा आरम्भ करने के लिये सदस्यों की एक निश्चित संख्या आवश्यक थी परन्तु इस कोरम में

विजयधर (प्रधान) की ठाणना नहीं होती थी। जाम्ति की स्थापना के साथ सभा प्रारम्भ होती थी। जाम्ति (प्रस्ताव) सम्बन्धी बार्ता ही बहा हो सकती थी। प्रस्ताव के एक पाठ और कभी-कभी तीन पाठ होते थे। प्रस्ताव पर सदस्यों का मौन स्वीकृति समझी जाती थी। विरोध होने पर शलाकाघो (ये लकड़ी की बनी होती थी) द्वारा वोटिंग होता था।

सम्य, पुरोहित, महिषी, युवराज, राजकुमार, राजकुल के प्रतीहारी तथा परिचारक, अग्ररक्षक, दोवारिक, स्वागतिक अधिकारी, सौखशय्यिक तथा राजापुड्वा आदि राजतन्त्र के अन्य महत्वपूर्ण कल-पुर्जे थे। पाणिनि के अनुसार इस युग में अग्ररक्षक का दायित्व तथा सम्मानित पद राजकुमारों को सौंपा जाता था। सौखशय्यिक का कार्य राजा के लिये सुखशय्या बनाना था। बौद्ध साहित्य में चार प्रकार की शय्याओं का उल्लेख मिलता है। बुद्ध ने चौथी शय्या तथागत की रागद्वेष रहित होने के कारण सच्चो सुखशय्या माना था। यही स्थिति जैन साहित्य में है।

आलोच्य काल में राजाओं का पारस्परिक सघर्ष उतना ही तीव्र था जितना कि राजाधीन और गण-धीन जनपदों का। जहाँ उपनिषदों में और जातकों में काशी एक बलवान स्वतन्त्रराज्य के रूप में हमारे सामने आती है, महावीर के समय में वह कौशल के सम्राज्य का एक अंग बन चुकी थी। ऐसे ही बिम्बिसार के समय में मगध ने अंग जनपद को बलपूर्वक आत्मसात् कर दिया। शाक्यगण कौशल की अधीनता स्वीकार करता था तब भी विदूडम ने उस पर साक्षातिक आक्रमण किया और अजात-शत्रु ने लिच्छवियों से संग्राम ठाना।^{१६}

शासन—

शासन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अग्र्यश होता था। सेक्टरस्वक का कार्य जो और धान के

खेतों की रक्षा करना था। खेतों की नाप जोख करने वाले अधिकारी क्षेत्रकर कहलाते थे। मापने की रस्सी में दो छूटिया होती थी। रज्जुब्राह्मक अपने सिरों की छूटी गाड़ देता था तथा दूसरा सिरा खेत का स्वामी पकड़ कर यथा स्थान गाड़ता था। इस प्रकार नाप होती थी।

लोक में जो बहुत तरह के सामभाग थे, उनका समर्थन किसी राजा से नहीं, बल्कि रिवाज के कारण होता था। किसी माल पर कितनी छुगी लेंगे यह भी पुराने बन्धेज की बात थी। हाट बाजार लगाने के लिये दुकानों पर कितनी बमूली की जाय इत्यादि शौल्कशालिक और आपणिक के रूप में उगाही की जाती थी। उन सब के मूल में आचार या रिवाज की ही प्रधानता दी जाती थी। इसी प्रकार समाज में भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले लोगों को कितना परिश्रमिक दिया जाय, अथवा महिषी प्रजावती पुरोहित आदि राज्य के विशिष्ट अधिकारी या समानित व्यक्तियों को कितना पूजा वेतन दिया जाय अथवा प्रलेपिका, विलेपिका, अनुलेपिका मण्डिपाली आदि परिचारिकाओं को उनकी सेवा के बदले में कितना नेग दिया जाय इन सबका निर्णय लोकाचार या समायाचार या रिवाज के अनुसार होता था।

पाणिनि ने कुछ विशेष करों का भी उल्लेख किया है। ये कर भारत के पूर्वी भाग में लगाये जाते थे। इन्हें कर के स्थान पर कार और इन्हें वसूल करने वालों को कारकर कहा जाता था।

जैन धर्म के साधुओं के आचार नियमों को सामाचारिक कहा जाता था। डा. बासुदेव सरण भट्टवाल का अनुमान है कि यह शब्द सम्भवतः राजसभा उत्सव आदि के कार्यों के सम्पादन की उचित विधि के लिये प्रयुक्त होता था।

न्याय व्यवस्था—

इस युग में परम्परा प्राप्त आचार या विधि का अस्सलन या अनिकाराकरण न्याय था। न्याय के अनुकूल कर्म न्याय कहलाता था। वादी अथवा अभियोक्ता के लिये परिवादी या परिवादक कहकर पुकारा जाता था। गवाह साक्षी कहलाते थे। उनके प्रमाण्य का आधार घटना का साक्षात् दर्शन था। जो मनुष्य जिस घटना का साक्ष्य ज्ञान रखता था, वह उसी नाम से अभिहित होता था। साक्षी को नियमानुसार शपथ दिलाने की प्रथा भी थी। इस युग में दो प्रकार के संवित् थे समूहकृत और राजकृत वर्तमान न्यायालयों का आधार भी ऐसा ही है।

सेना—

इस युग में जो सैनिक जिस हथियार का प्रयोग करता था उसका नामकरण उसी के नाम पर होता था।

पाणिनि ने ताल धनुष का उल्लेख किया है। इसका एक सिरा पैर से साध कर तथा एक हाथ से धनुष की मूठ पकड़ कर, दूसरे हाथ से बाण छोड़ा जाता था। युद्धों का नामकरण दो प्रकार से होता था। युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा के नाम पर तथा युद्ध प्रयोजन के नाम पर।

जनपद—

पाणिनि ने अपने युग की तीन महती संस्थाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था—शिक्षा के क्षेत्र में चरण, सामाजिक क्षेत्र में गोत्र और राजनैतिक क्षेत्र में जनपद। संस्कृत, जैन तथा बौद्ध साहित्य इनसे संबन्धित सामग्री से भरे पड़े हैं। केवल भगवान महावीर युगीन जनपद का अध्ययन करने के लिये पूष्क से शोध की आवश्यकता है।

महावीर युग में जनपदों का तांता सारे देश में फैला हुआ था। ये राजनैतिक, सांस्कृतिक और

आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। इस युग को महाजनपद युग कहा जा सकता है। पंचाल इस युग का प्रसिद्ध जनपद था। यह क्षत्रियों का स्थान था। जनपद के दो प्रकारों का प्रचलन था १. राज तथा २. गणराज्य। दोनों में ही सभा तथा परिषद् का स्थान महत्वपूर्ण था। इस युग में सत्ता अधिकतर क्षत्रियों के हाथ में थी। प्रत्येक जनपद की जनता अपनी-अपनी विधि से पूजा करती थी।

केकय नरेश अश्वपति के शब्दों में जनपद का उद्देश्य स्पष्ट भलकता है—

न मे स्तेनो जनपदे

न कदर्यो न मद्यपः ।

जाना हिताग्निर्ना विद्राव

न स्वैरिस्वैरिणी कुतः ॥ (छान्दोग्य ५/११/५)

अर्थात्—जनपद में कोई चोर नहीं मेरे,

मद्यप और कदर्य नहीं है हेरे ।

आहिताग्नि विद्राव सभी सुविचारों,

आचारहीन नर नहीं कहा नारो ॥

हमारे आलोच्य काल में इस उद्देश्य की पूर्ति कहा तक हुई इस विषय पर शोध की अपेक्षा है। पाणिनि के सूत्रानुसार कम्बोज, गान्धारि, मद्र, सात्व्येय, सात्व कलकूट, कुरु, प्रत्यग्रथ कोसल, अजाद, कुन्ति, अश्वन्ति, अश्वमक, काशी, मगध, कलिंग, सूरमस, सोबीर तथा अश्वमेध जनपद इस काल में थे।

इस काल के जनपद परस्पर सघर्ष में निरत थे और उनकी स्थिति परिवर्तनशील थी। सुदूर उत्तर पश्चिम में शालामनीषी साम्राज्य का प्रसार महत्वशाली घटना थी यद्यपि इस प्रसार को देशगत-और काल गत के विषय में अथवा इस के तत्कालीन

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक प्रभाव के विषय में निर्विवाद रूप से कुछ कहना कठिन है।^{१८} श्री गोविन्द चन्द्र पाण्डेय ने कोशल, मगध आदि जनपदों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—कोशल, मगध आदि जनपदों में भी राजा और उनके राजातन्त्रिय थे। यद्यपि अजातशत्रु व विद्रुहम सरीखे नये राजाओं का बल उनके अमात्यो की कूटनीति, सेना की शक्ति तथा व्यक्तिगत योग्यता पर अधिक निर्भर था, उनकी मूर्धाभिषिक्ता पर कर्म धर्म और अर्थ की विभिन्न दृष्टियों से राजकीय आदर्श दो रूपों में प्रकट होता था। धर्म की दृष्टि राजा के कर्तव्यों पर जोर देती थी, अर्थ की दृष्टि राजा की शक्ति पर धर्म विषयक धारणा भी ब्राह्मणों की ओर थी, बौद्ध तथा जैनो की ओर।^{१९}

संघ था गण—

इस युग में सभ्य राज्यों का स्थान भी महत्वपूर्ण था। राजनीति के अतिरिक्त परिषद्, गोत्र, जाति, पंचायत, आर्थिक संस्थाएँ तथा शिक्षा संस्थाएँ भी सभ्य के आदर्श से प्रभावित थी। अजाकल के समान इस युग में भी दल का नाम नेता के नाम पर पड़ता था, संघ सभा के अधिवेशन में मतदान शलाका द्वारा होता था। सभ्य के निश्चय जो मतदान से लिये जाते थे छन्दस्य कहलाते थे। सदस्यों का महत्व भी नेता से किसी प्रकार कम नहीं था। वज्रा आदि के लिये प्रतीक चिन्ह चुना जाता था।

भगवान महावीर युगीन राजतन्त्र और शासन पर दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि इस युग में राजतन्त्र और शासन वैधानिक रूप से सुदृढ़ था और आधुनिक युग के राजतन्त्र को आधारभूत सामग्री प्रदान करता है। जनपदों में संघर्षपूर्ण स्थिति अवश्य थी किन्तु उनका रूप आज जैसा नहीं था।

सम्बन्ध तालिका

(१) हमारी परम्परा-वियोगी हरि पृ० ५७८

- (२) बज का सांस्कृतिक इतिहास-प्रमुदयाल मित्तल-पृ० ६२
- (३) हिन्दी साहित्य प्रथम खंड-भारतीय हिन्दी परिषद्-डा. वासुदेवशरण-पृ० १६
- (४) बज का सांस्कृतिक इतिहास-प्रमुदयाल मित्तल-पृ० २६७
- (५) An Advanced History of India by R.C. Majumdar p.80.
- (६) हमारी परम्परा-वियोगी हरि-पृ० ४६२
- (७) विश्व इतिहास की भूलक-प० जवाहरलाल नेहरू-पृ० ५६-५७
- (८) वैदिक साहित्य और सस्कृति-प्राचार्य बलदेव उपाध्याय-पृ० २८६
- (९) भारतीय इतिहास की भयकर भूलें, Some blunders of Indian History research का अनुवाद-श्री पुरुषोत्तम नागेश श्रोक-पृ० २१०
- (१०) वही-पृ० २१०
- (११) वही-पृ० २२७
- (१२) इन्स्टीट्यूट पत्रिका-११/८३
- (१३) प्राचीन भारत का इतिहास-डा. रमाशकर त्रिपाठी-पृ० ६५
- (१४) पाणिनिकालीन भारतवर्ष-वासुदेव शरण अग्रवाल-पृ० ३६५
- (१५) वैदिक साहित्य और सस्कृति-डा. बलदेव उपाध्याय-पृ० ४७२-४७३
- (१६) वही-पृ० ४०६
- (१७) वही-पृ० ४०६
- (१८) बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास-गोविन्द चन्द्र पाण्डेय-पृ० १७
- (१९) वही-पृ० १६

महागति

(अष्टमोऽध्यायः पं० जैनसुखदास जी न्यायतीर्थ)

संस्थान विराम विकारहीन, अपनी गति से बहता रहता ।

(१)

पल होरा बासर वर्ष बिना सरिता प्रवाह जैसे आता,
केवल इसने जाना सीखा नहीं लौट कभी फिर यह आता ।
विशान्ति कभी नहीं सहता यह नहीं टुकड़ों में होता विभक्त,
अपने अनन्त में समा रहा—कर बन्धन की बाधा वित्यक्त ।
अपनी अविरत गति के प्रवाह में मानव को आने कहता ।

संस्थान विराम विकारहीन, अपनी गति से बहता रहता ।

(२)

इसकी लहरों में सरिताएँ सारे सागर बह जाते हैं,
यह महा-प्रलय औ महासृष्टि सबही इसमें धुल जाते हैं ।
इसकी लहरों में उछल-उछल गाने वाला मानव हँसता,
उस मानव का यह अहङ्कार क्षण भर में शोषित कर देता ।
व्यामोह क्रांति भय क्षोभ त्यक्त यह अक्षय सबका क्षय करता ।

संस्थान विराम विकारहीन, अपनी गति से बहता रहता ।

जैन कलाकारों की भारतीय चित्रकला को अनुपम देने

—डॉ० सत्य प्रकाश

एम. ए., पी-एच. डी.

हाइरेक्टर सालारजय म्युजियम, हैदराबाद

जैनो ने जहाँ चित्रण क्षेत्र में 'स्वाभाव' जीवन क्षेत्र में 'अहिंसा' के मौलिक सिद्धान्त बिन्दु को दिये वहाँ के कला के क्षेत्र में भी किसी से पीछे नहीं रहे। चित्रकला के क्षेत्र में भी जैनो की कितनी महत्वपूर्ण देन रही है इसका कुछ आभास प्राप्त करने के पाठक विद्वान लेखक की इन पंक्तियों से। अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अज्ञात है और जैन भगदारी में अन्धकार में पड़ा प्रकाश में आने की राह खोल रहा है।

—सम्पादक

अजन्ता की चित्रकला मिति चित्रकला है।

भारतीय इतिहास की तिथि ६४२ ई० इस चित्र-कला के निर्माण की अन्तिम सीमा मानी गई है। इस तिथि के पश्चात् फारसी चित्रकला के भारतीय-संस्कृति क्षितिज पर प्रभाव डालने तक हमें केवल जैन ग्रन्थों के आधार पर चित्रकला की भाँकी प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई और ठोस प्रमाण कागज पर चित्र निर्माण का नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में वर्तमान राजस्थान एवं गुजरात के कलाकारों का बड़ा योगदान रहा है। पर यह ध्यान देने की बात है कि उस समय घाजकल के समान राजस्थान एवं गुजरात दो राज्य न थे बरन जो प्रदेश था वह पश्चिम प्रदेश के नाम से राजस्थान के कुछ भाग को गुजरात एवं मध्यभारत के कुछ भागों को मिलाकर स्थान पारहा था। यह प्रदेश ही चित्रकला की पाश्चात्य शैली को उसी प्रकार जन्म देने में सफल रहा जिस प्रकार से पूर्वीय चित्रकला शैली इस देश के पूर्व में कला का प्रचार

करने में सफल हुई। इस शैली का प्रसार पूर्व ही में मद्रास वरन् नेपाल तक में।

यहां पर पाश्चात्य चित्रकला पर प्रकाश डालेंगे। इस चित्रकला का सर्वप्रथम उल्लेख लामा तारानाथ ने अपने यात्रा वर्णन के २४ वें अध्याय में 'श्रुति निर्माण-पद्धति' अधीन में की है। वहां पर मध्य प्रदेश के भुवनेश्वर नामक कलाकार का उल्लेख किया गया है। उसे प्राचीन पश्चिम चित्रकला शैली का जन्म देने वाला कहा गया है। यह कलाकार शील सम्राट का समकालीन माना गया है। मध्य प्रदेश से इस कलाकार का सम्बन्ध होने के कारण स्मिथ महादय ने इसे मेवाड़ के गुहिल-राणा शिलादित्य का समकालीन माना है। कुछ ने इसे हर शिलादित्य (कन्नौज) का समकालीन माना है। डा० यू० पी० शाह ने इसे बलभी राजा शिलादित्य का समकालीन माना है।

कुछ भी हो, चित्रकला उस प्राचीन काल में विद्यमान थी इसका प्रमाण हमें साहित्यिक स्रोत ही से प्राप्त होता है। अजन्ता की भित्ति चित्रकला सम्बन्धित युग के अन्तिम चरण से हमें कोई ठोस सामग्री केवल वाड़ा की भित्ति चित्रकला के अतिरिक्त नहीं मिल पाती है। चित्रित ताड़ पत्तीय ग्रन्थ ही हमें इस क्षति की पूर्ति कराते हैं। उनमें जैन कलाकारों एवं साहित्यिकों का बड़ा योगदान रहा है। प्राचिनिकतम खोजों के आधार पर वि० स १११७ तदनुसार ई० १०६० सन् का योग निर्युक्तवृत्ति, नामक जैसलमेर जैनग्रन्थ भण्डार में सुरक्षित ताड़पत्तीय चित्रित ग्रन्थ अनुपम कलाकृति है। इस ग्रन्थ, में जो चित्र हैं वह पूर्वात्य एवं नेपाली प्राचीन चित्रकला से साम्य स्थापित करने वाला है। कला के क्षेत्र में जिस प्रकार भौगोलिक सीमाओं का पृथक्त्व प्रभावित नहीं करता था वह हमें इस ग्रन्थ में प्राप्त

चित्र से तथा समकालीन पूर्वात्य शैली के चित्रों के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है।

इसी ग्रन्थ भण्डार में कुछ प्राचीन ग्रन्थ-पटलिया भी सुरक्षित हैं। उन पर जैन कलाकारों द्वारा किया गया सुन्दर कार्य है। जैन कलाकारों की प्राचीन कलाकृतियों में पाटन के जैन भण्डार में प्राप्त निशीधचूणि नामक ग्रन्थ जो सिद्धराज जैसिंह के शासन काल में सन् ११०० में लिखा एवं चित्रित किया गया ताड़पत्तीय ग्रन्थ है। इस प्रकार से सन् ११०० से लेकर १४०० तक अग्रसूत्र, त्रिशष्टि शलाका पुष्प चरित, श्री नेमिनाथ चरित, आदि ग्रन्थ चित्रित हुये। ये सब ताड़पत्तीय चित्रित ग्रन्थ हैं। इसी युग का सवर्ग पदकम सुत चुन्नी (श्रावक पदक्रमण सूत्र चूणि) जो भाजकल बोस्टन संग्रहालय के भारतीय कला कक्ष की शोभा बढ़ा रहा है एक बहुत ही अनुपम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में उदयपुर के निकट स्थित वर्तमान आहाड स्थान का उल्लेख होने से विद्वानों की यह धारणा निरस्त हो जाती है जिसके आधार पर यह समस्त जैन ग्रन्थ सामग्री का निर्माण खेत वर्तमान गुजरात बताते हैं। इसके आधार पर हम इस शैली के चित्रों को गुजरात शैली के न कहकर पश्चिमी भारतीय शैली का मानें तो उपयुक्त होगा और इससे हम डा० धानन्द कुमार स्वामी द्वारा इस शैली को दी गई सजा को सार्थक भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से सन् १४००, १५०० तक के काल में कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा और सिद्ध हैम का चित्रण हुआ।

कागज के निर्माण से कागज पर लिखना एवं चित्रण प्रारम्भ हो गया। यही कारण है कि अस्सु चित्रित ग्रन्थ जो प्रायः कल्पसूत्र एवं कालकाचार्य कथा के नाम से जाने जाते हैं १५ वीं एवं १६ वीं शताब्दी में चित्रित प्रतियों के रूप में कलाकारों

एवं साहित्यिकों के सामने आ गये । यह क्रम चलता रहा और जैनमन्दिरों एवं उपासकों में जैन मुनि ग्रन्थों की प्रतियाँ तय्यार करते रहे और उन्हें चित्रित भी करते रहे । यह क्रम अब तक जारी है । हमें १६ वीं शताब्दी के बाद भी इस कार्य के कुछ क्षेत्रों में होने का प्रमाण प्राप्त होता है ।

इन चित्रों में रेखाओं का निर्माण लाल रंग में होकर सोने की हितकारी के साथ पीला, काला, सफेद, लाल, नीला, हरा एवं गुलाबी रंगों का प्रयोग साधारण तौर से हुआ है ।

रेखों में गोलाई कम है पर कोणात्मक चित्रण अधिक हुआ है । इन सब में अधिकतर अन्दर की ओर बसी हुई भासों दोनों ओर के कोनों की ओर बढ़ती चली गई हैं । निःसन्देह जैन कलाकारों की भारतीय चित्रकला को अनुपम देन है । यदि उनका योगदान न होता तो भारतीय चित्रकला का इतिहास अस्पष्ट एवं अधूरा ही रह जाता । हम उन सब चित्रकारों के प्रति अद्भाजति अर्पित करते हैं । बिन्दुओं उस युग में हमें अपनी कला द्वारा सामग्री प्रदान की । यद्यपि यह सामग्री बहुत नहीं है पर यह अमूल्य एवं अमन्य है ।

महावीर वाणी

सब जीवों के साथ संयम पूर्वक व्यवहार रखना तथा परस्पर के व्यवहार में समभाव ही निपुण तेजस्वी अहिंसा है । वह सब सुखों को देने वाली मानी गई है ।

—श्री सीबनकर

जीवन गीत

(अष्टमोऽध्यायः पं० चैनसुखदास जी श्यामतीर्थ)

क्यो निरर्थक जूझते हो, यो कहो ना, हे बटोही !

जूझना जीना सिखाता, मृत्यु को रसमय बनाता,
औ', अपार्थक कल्पनाये यह न मानस में जगाता ।
अमर है ससार उसका, जूझ कर जो नाश पाता,
जूझने का रस न जाने, हीन निर्बल जन विमोही ।

(२)

जूझना है त्राण मेरा, क्रांति का विस्तार मेरा,
है यही विश्वाति प्राङ्गण, है यही मेरा बसेरा ।
मैं न थकता हूँ कभी भी, स्फूर्तिमय यह है सवेरा,
मैं विनिश्चलपथ, मुझको क्या करे गुमराह कोई ।

(३)

मैं सचाई को पकड़ कर, जूझता अब तक रहा हूँ,
होम कर सर्वस्व मेरा, कटीले पथ में बहा हूँ ।
विफलता भी सफलता, क्योंकि निष्ठा में रहा हूँ,
जूझने से दूर रह, यह जिन्दगी किसने न खोई ।

क्यो निरर्थक जूझते हो, यो कहो ना, हे बटोही !

८०-८५ वर्ष प्राचीन जैन महोत्सव की मुद्रित पत्रिकायें

(लेखक—पं० रतनलाल जी कटारिया, केकड़ी)

(१)

सिद्ध श्री रज । शुभ सुयाने सरज घोषमा बिराजमान अनेक घोषमा लाईक समस्त श्री पचा श्रावका जैनी भाट्या जोय्य लिथो मुहा सू समस्त पचा श्रावका जैनी भाट्या केन कुहार बचसो अठा का समाचार भला है आपका सदा भला चाहीजे तो मान परम सुख होय जी अपरच अठ श्री रथ जाना जी को उच्छ्व है मिति बैसाख सुदि ४ सुक्रवार कै दिन श्री जी महाराज रथजी में बिराजमान होयर बाग में पघारसी बोर वैही दिन सुं अठाई द्वीप जी का श्री मडल विधान जी का पूजन जी होयगा बोर बैसाख सुदि १० बृहस्पतिवार कै दिन श्री मंदर जी उपरें कलस चढैगा बोर भुन महाराज श्री बीर सेण जी महाराज अठ पघारसी ज्यां का भी दर्शण होवैगा जी सू ई उच्छ्व उपरें सारा सिरदार परबार सहित पघारसी आप पघारसी धर्म को माहान उद्योत हो सी धर्म ही दोई भव में सुखदाई है बोर मिलणी पगालागणी उगेरे माक है—सबत् १९४३ का जैन सुदि १—

बसाक सुद ११ सकरवारी रसोई छ ।

(२)

ग्रहिता परमोधर्मः यतो धर्मः स्ततो जयः

श्री जिन महोत्सव मेला केकड़ी

(सर्वज्ञ)

श्रीऽम् नमः

(सर्वज्ञ)

श्री ३ नम् सिद्धेभ्यः ॥ छद वसंत तिलका ॥ स्वस्ति प्रद प्रमदसारयुत शिवेश न्यास्तेन्द्रमिन्द्र शतवदित पादपद्म ॥ पद्मालयं हृदि निधाय भुनीन्द्रमेक पत्री लिखामि सुख कारणं मंगलार्थं ॥१॥

॥ दोहा ॥

सकल सुरासुर पूजि नित सकल सिद्धि दातार ॥ सकल खग मगल करन सुमिरौं जिन अवतार ॥१
भरत क्षेत्र शुभभेज में सिद्धि श्री शुभस्थान ॥ जम्बू द्वीप सुमेरु तें दक्षिण दिश मे जान ॥२

॥ चौपाई ॥

गिरि हिम जननिधि बिच षट् देशा, तामघि भारज देश सुवेशा ॥
भारज सोम प्यार अविनाशी, सिधु जलधि गंगा खग बासी ॥१॥

अपर दिशा साकैत सुजान हि, मुरघर देश पुण्य परधान हि ॥
कूप तडाग बने उपबापी । नगर कैकडी मुर निरमापी ॥२॥

देवालय छवि आलय भूपा, बेदी तोरण द्वार अनूपा ॥
ध्वजा कमल कलशान करि सोहे । लूमत द्वार माल मन मोहे ॥३॥

धर्मनीति के बचहि पुराना, पूजादान धर्म विध नाना ॥
करि सत् सगति कर्म लपावे । स्वतः निशत्य पुण्य उपजावे ॥४॥

पर्वी दान ध्यान तपघार हि, द्रव्य तत्व गति योग सभारहि ॥
रवि के उदय अस्त दोउबेरा, आलोचन प्रतिक्रमण घनेरा ॥५॥

द्वय द्वय मुहुरत धर्म सभारे, अन्य समय गृह काज सुधारें ॥
विद्या औषधि अन्न अहारा, लागहि दान अलक्षित धारा ॥६॥

नगर निवासी सब परबीना, औषधि दान बहुत विधि कीना ॥
मुयस देश देसन मे फेला, सो सब जानत दान दुहेला ॥७॥

ऐसे पुरवासी नर नारी, धर्मशील सबवित अमुहारी ॥
इहि विधि नगर नारि नर सुन्दर, बसहि सुवासे धर्म-धुरधर ॥८॥

॥ दोहा ॥

एम्प्रेस ब्रिटिश अधीश्वरी, चिरजीवो विक्टोरिया ॥
जिहि के राज्य सुराज्य मे, बैरभाव जन तज दिया ॥१॥

पालक हसी प्रदेश के, बुद्धिमान हरि नाम ॥
तिन सबको आशा दर्ई, करहु सुमंगल काम ॥२॥

तदनुसार जिनराज की, निशि दिन अन्ति विशाल ॥
होय महोत्सव पुर बिषे, हरबे बाल गुपाल ॥३॥

॥ लघु चौपाई ॥

यहां बैठन जैनन के मेल, एक रूप ज्यों तिल्ली तेल ॥
देत भदत मेला के मांहि, बिसग होत नहि जिम परछाहीं ॥१॥

भैरूलाय विजय सुखरूप, मल्ल कैशरी अधिक अनूप ॥
श्रावक शोत पाड़िया जान, जैनी जन के मध्य प्रमान ॥२॥

तिन मेला को कीन्ह विचार, रूपे रोकड़ी दिये हजार ॥
और उचाई पीछे भई, सब पचन मिल कीन्ही सही ॥३॥

॥ छंद ॥

सब भांति नागर नारि नर उत्साह युत ध्यानन्द जरे ॥
कब देखि हैं निज नयन तें स्वज्ञाति जिम उत्सव जरे ॥
यह प्रमिलाय सज्जन सब मिलि आयके पूरण करो ॥
जय जयो जिनवुष भूरि मगल पूरि मन ध्यानंद बरो ॥१॥

॥ दोहा ॥

नाम मुहुरत आदि सब कहौ बचनिकाबंध ॥
पढ़ि कर आवहु भव्यजन मन मे धरि ध्यानद ॥

स्वस्ति श्री रहड*** शुभास्थाने वापी रूप तडाग बनोपवन गोपुर स्नातिका प्राकारादि सुशोभिताने श्री जिनालये ध्वजातोरण कलश श्री मण्णादि धनेक शोभा समुत हाट बाट चौहट्टादि मय सदबुल्ल भण्टांग गुरु प्रतिपालक भण्ट मवादि दोष रहित देव शास्त्र गुरु भक्ति दानी सधर्मोक्त गुरुग सज्जन श्री समस्त पंच श्रावक जैनी भाई व इतर महाजन योग्य पूर्वे गुरुचारी केकड़ी से समस्त पंच श्रावक जैनी भाई केन बिनय धर्मपूर्वक जुहार बंचना अत्र कुशलं तत्रास्तु अपरंच यहां श्री जिनमहोत्सव रथ यात्रा के कराने को जान भयो है जिसको मुहूर्त शुभ मिति मार्ग शीर्ष कृष्ण पंचमी सोमवार पुष्य नक्षत्र में श्री १००८ श्री जी महाराज रथ में विराजमान होकर जल्दो सहित प्रति ध्यानसे से बग में पधारंगे जलसा ३५ प्रकार के मनोज्ञ पदार्थों से शोभित होंगेगा—उसी दिन पूजन स्थापन का मुहूर्त होयगा तथा भजन नृत्य क्षास्त्राध्ययन नाटक सम्रा

महासभा प्रश्नोत्तर श्रावक हित कारक सभा तथा जैन विद्यालय भंडार की उन्नति सदाचार का विषय आदि अनेक धर्म के अथ दिन ४ तक होंगे फिर मार्ग शीर्ष कृष्ण एका दशी रविवार को हस्त नक्षत्र में पूजन विसर्जन जल यात्रा पूर्णामिषेक सभा होकर श्री १००८ श्री जी महाराज रथ में विराजमान होकर जलसा सहित उपरोक्त वन से दिन के समय में श्री मंदिर में विराजमान होंगे सो इस उत्सव पर सम्पूर्ण पंचजन सपरिवार दिन २ पहिले मस्तक वेदी जी चैत्यालय लेकर पधारें और प्रभावना अग को वृद्धि करे। आप सज्जनो के पघारे धर्म का महान् उद्योत होगा। धर्म दोनो भव में सुखदाई है। शुभ मिती आश्विन शुक्ल दशमी सं. १९५० विक्रम।

आस पास के सर्व ग्रामों में खबर भेज देना पत्नी सर्व मंदिरों में बचाव देना व गहर में प्रकाशित कर देना।

मिलणी पगा लागणी गालगीत और माल होगी नहीं ॥

यह केकडी छावनी नसीराबाद से कोश १७॥ पूर्व से पश्चिम को झुकना हुई व अजमेर से २५ कोश है सड़क पक्की, गाडी इसके बहुत मिलते रास्ता केवल दोपहर का है औरस्तु कल्याण मस्तु-रेल स्टेशन नसीराबाद व गाव केकडी जिल अजमेर ॥

(मैला तेरह पथ आम्नाय से)

नोट:—ये दोनो मुद्रित पत्रिकाये हमे श्री प० दीपचन्द जी पांड्या ने अपने संग्रह से निकाल कर दी है एतदर्थ हम उनके आभारी है। जैसा पत्रिकाओं में छाया है उसे बिना किसी सशोधन के हूबहू यहाँ वैसा का वैसा उद्धृत किया है। इन से हमे आज से ८०-८५ वर्ष पहिले की भाषा और लेखन शैली एवं तत्कालीन अनेक बातों का परिज्ञान होता है। प्रथम पत्रिका में मुनि महाराज श्री वीरसेन जी का उल्लेख है इससे जाना जाता है कि—उस वक्त भी राजस्थान प्रांत में दि० मुनि विचरते थे। दूसरी पत्रिका में प० दीपचन्द जी पांड्या के पूर्वज श्री भैरुलाल जी विजय लालजी केसरीमल जी का उल्लेख है जो एक हजार ८० देकर मैला भरवाने में अग्रणी बने थे उस जमाने में एक हजार रुपये की बहुत कीमत थी। ●

भुवल्यांतर्गत जय भगवद् गीता

—श्री बंशोदरजी शास्त्री

एम. ए., देहली

आज से कुछ वर्ष पूर्व 'भुवलय' नामक एक ऐसे जैन ग्रंथ की चर्चा जैन एवं जैन-तर अलवारों में बड़े जोरों से चली थी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह संसार की प्रत्येक भाषा में पढ़ा और समझा जा सकता है किन्तु शीघ्र ही इसकी वास्तविकता प्रकट हो गई। अब भी महाकरा कन्नड़ भाषा के इस ग्रंथ का कई प्रकार से प्रचार करने का प्रयत्न किया जाता है। गीता का प्रकाशन श्री इन्दी प्रकाश की एक सुरभिरुधि है। किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं अपितु वस्तुस्थिति पाठकों के समक्ष आ सके और इस प्रकार के जैनगम विरुद्ध प्रचार की पोल खुल सके इस पवित्र भावना के वश हो हम यह रचना प्रकाशित कर रहे हैं।

—सम्पादक

भुवलय में जो अनेक ग्रंथ गमित बताए जाते हैं उनमें गीता का भी नाम है। जैन मित्र मण्डल, घर्म पुरा, देहली ने छोटे साइज के ७६ पृष्ठ की एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसका नाम है। श्री भुवलयान्तर्गत जयभगवद् गीता। यद्यपि इसमें भूमिका या परिचय कुछ नहीं लिखा हुआ है किंतु क्योंकि इसके अनुवादक हैं श्री १०८ आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज तथा मुखपृष्ठ के बाद १ चित्र है जिसके नीचे लिखा हुआ है "मैसूर के मुख्यमंत्री श्री निर्जलिंगप्पा की आचार्यश्री से भुवलय के संबंध में तत्त्व चर्चा" एवं "भुवलयान्तर्गत" शब्द व्यक्त करता है कि यह गीता भुवलय से निकाली गई है। जिसका हिन्दी अनुवाद श्री देशभूषण जी ने किया बताते हैं। इस पुस्तिका में यह नहीं लिखा कि भुवलय के कौन से अध्याय से यह गीता कैसे निकली। यह न बताकर अनुवादक महोदय ने अच्छा ही किया नहीं तो पोल जल्दी खुलने की संभावना रहती।

इसमें ४७ श्लोक कन्नड के हैं। संस्कृत गीता के १०४ एवं कुछ स्वकल्पित श्लोक ग्रन्थायो मे प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें जैनधर्म एवं सिद्धांत विरोधी कथन हैं उनमे से कुछ पर इस लेख के उत्तरार्ध में विचार करेंगे।

कन्नड भाषा के जो श्लोक हैं उनमें कहीं कृष्ण का, कहीं भरत का, कहीं बाहुवली का, कहीं ब्राह्मण वर्ण का, असबद्ध वर्णन मिलता है। इस असबद्धता के कारण विद्वान ही क्या साधारण व्यक्ति भी इसके पढ़ने से ऊब जायगा और इसको कपोल कल्पना समझेगा। इनकी पूर्वापर सगति कैसे बिठाई जा सकती है एवं ऐसी गांता का क्या प्रयोजन है ? मैं तो समझता हूँ कि भुवलय के हो किन्हीं श्लोको को ज्यो का र्यो कन्नड गीता के नाम पर रख दिया गया है किन्तु इसके अनुवादक ने यह नहीं देखा कि इन श्लोको का गीता से कोई संबंध नहीं है। कुछ भाई यह कह सकते हैं कि अनुवादक का क्या कसूर ? किन्तु वास्तव में देखा जाय तो इसके लिए उत्तरदायी वे ही हैं क्योंकि ग्रन्थ किसी व्यक्ति का नाम इस प्रसंग में नहीं बताया गया कि उसने इन श्लोको को भुवलय में से निकाला। यदि यह भी मान लें कि और किसी ने भी निकाला हो तो भी इनका अनुवाद करने वाले का कर्तव्य था कि वह इनके अर्थ पर गभीरता से विचार करता।

इन ४७ श्लोको के कुछ अक्षरो को चिह्नित कर यह दिखाया गया है कि उससे सरस्वती श्लोक एवं तत्त्वार्थ सूत्र का निम्न सूत्र निकला—

“सम्यग्दर्शनम् तन्निर्गन्धविगन्धाद्वा जीवा
जीवास्तव वध सवर निर्जरा मोक्ष।”

इसे तत्त्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का चौथा सूत्र बताया गया है। उक्त सूत्र पद्यो को प्रथम अध्याय का चौथा सूत्र बताना अनुवादक के

साधारण ज्ञान की अज्ञानता प्रकट करता है क्योंकि यह वास्तव में प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र का उत्तरार्ध, ३रा पूरा एवं अष्टौरा चौथा सूत्र है।

इस सबध में यह भी कहना है कि श्लोक के मन चाहे अक्षरो को चिह्नित कर तो नया श्लोक या सूत्र बनाया जा सकता है। साथ ही यह भी विचारणीय है कि तत्त्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्यों नहीं निकाला गया ? सर्व प्रथम तथाकथित चतुर्थ सूत्र कैसे निकल आया है ?

इस तत्त्वार्थ सूत्र के सबध में पृ० २ पर यह भी लिखा है कि “भगवान नेमीनाथ द्वारा श्री कृष्ण को उद्बोध कराया हुआ तत्त्वार्थसूत्र निकलता है।” यह सभी जानते हैं कि तत्त्वार्थसूत्र उमा-स्वामी का बनाया हुआ है फिर ऐसा सर्वथा इतिहास विरुद्ध कथन क्यों किया गया है। यह कथन सिद्ध करता है कि तथाकथित कुमुदेनु (भुवलय ग्रन्थकार) जैन साहित्य के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। जैन साहित्य और इतिहास को जानने वाले जानते हैं कि भ० नेमीनाथ ने किसी ‘तत्त्वार्थसूत्र’ का उद्बोध श्री कृष्ण को नहीं कराया।

इन श्लोको के आगे भगवद्गीता एवं कुछ स्वकल्पित श्लोको का हिन्दी अनुवाद किया गया है। ये स्वकल्पित श्लोक भगवद्गीता में कैसे आए ? यह विचारणीय है। “भोकार विदु मयुक्तम् ।” श्लोक गीता में कैसे आया ? गीता के १८ अध्यायो में असबद्ध श्लोक उठा कर दो अध्यायो में सकलित किए गए हैं।

पृ० ३१ पर यह श्लोक है

म् अक् अ धा न् अल् अम् र साम् सम् ननास्
विभम् तागी दृष्ट क् स।

नेनि नैदि 'मन' नास् जलम् साम् पुम् न च मोर् निलम् ।

इसके ध्याये यह टिप्पणी दी गई है—यह श्लोक उल्टा पढ़ा जाता है। तदनुसार इससे निम्नलिखित श्लोक निष्पन्न होता है—

मल निर्मोचन पु सा जल स्नान दिने दिने
सकृद् गीताम्भसि स्नान ससार मल नाशकम् ।

इस श्लोक का अर्थ यह है—

जिस तरह प्रतिदिन जल का स्नान मनुष्यों के शारीरिक मल को दूर करता है इसी प्रकार एक बार भी गीता रूपी जलमे स्नान करना सासारिक मल का नाश करने वाला है। (संभवतः यह श्लोक किसी वैदिक पुराण का है।)

इस श्लोक के ध्याये गीता के विभिन्न अध्यायों के विभिन्न श्लोक उठाकर रखे हैं जिससे पाठक समझे कि उक्त श्लोक की तरह ये श्लोक भी भुवलय में निष्पन्न किए गए हैं। जिस श्लोक को उल्टा पढ़ने के लिए कहा गया है उसका कोई अर्थ नहीं है। पहले मैं समझता था कि यह कन्नड भाषा का श्लोक होगा, साथ ही कुछ संदेह हुआ तब एक कन्नड भाषा के विद्वान को यह श्लोक दिखाया उन्होंने कहा कि इसका कोई अर्थ नहीं है, यह कन्नड भाषा ही क्या किसी भी भाषा का श्लोक नहीं दिखता।¹

इस श्लोक की यह स्थिति है तब अन्य श्लोकों की क्या स्थिति है यह पाठक भली प्रकार अनुमान कर सकते हैं। तब इस गीता को भुवलय के अंतर्गत बताकर प्रकाशित करना सबसे बड़ी हिमाकत है। यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस हिमाकत एवं धोखाधड़ी के व्यापार के प्रयोजन सिर्फ श्री देवभूषण भी ही हैं या और भी कोई उनके सहयोगी हैं ?

अब कुछ ऐसे उद्धरण भी प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हूँ जो जैनधर्म के विरुद्ध हैं। पृ० २०-२१ पर लिखा है कि "समुद्रविजय ने मेरे भाई नेमीनाथ को एक अक्षर में पढ़ाया" (श्री कृष्ण का कथन) जैन शास्त्रों के अनुसार यह कथन यथार्थ नहीं है। तीर्थंकरों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे जन्म से ज्ञान वाले होते हैं, ऐसा शास्त्र का कथन है।

गीता की प्रशंसा में पहले उद्धृत किया हुआ श्लोक बताता है कि इसके कर्ता जैनाचार्य नहीं हो सकते और कोई भी जैन ऐसे श्लोकों का अनुवाद बिना टीका टिप्पणी किए नहीं करेगा।

पृ० १४ पर "श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ ! इस तरह कर्म को नष्ट करने वाले ८६६६६६६७ मेरे समान इतने जन अरहत अवस्था को एक-काल में उत्पन्न होकर गीता का उपदेश करते हैं।" वे अरहत रूपी कृष्ण धर्म की परंपरा चलाने के लिए..... यद्यपि यह अनुवाद स्पष्ट नहीं है किंतु यह भली प्रकार लजित होता है कि श्री कृष्ण को अरहत बताना लेखक को अभीष्ट है। इसे जैन सिद्धांत के विरुद्ध सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि यह तो स्वयंसिद्ध है।

पृ० ४२ पर लिखा है कि "उचित समयानुसार संघ की बुद्धि के लिए बिना भाये भाए हुए द्रव्य को भी आचार्य रखवा सकते हैं।" इस श्लोक द्वारा अब जैन मुनियों को छूट मिल गई क्योंकि वे द्रव्य रख सकते हैं ? ऐसे श्लोक अपरिग्रही साधुत्व की निंदा के लिए पर्याप्त हैं इन श्लोकों के आधार पर कोई भी कह सकता है कि जैन आचार्य द्रव्य रखते हैं।

वर्तमान के मुनि पक्षी धारी चाहे कंसे ही क्यों न हों किंतु वे शास्त्रों के नाम पर ऐसे कल्पित

साहित्य की रचना करेंगे इसे कोई भी विवेकी सहन नहीं करेगा ।

ऐसे जैनधर्म विरोधी कथनों से यह पुस्तिका भरी पड़ी है । धनुषाक्ष की हिन्दी बिल्कुल भद्दी है उसका उदाहरण न देना ही अच्छा है ।

शीता की तरह से ही अन्य ग्रन्थ भी इस भुवलय से निकालने का नाटक रचा जा सकता है किन्तु वह जैन साहित्य और आचार्यों की हंसी ही कपाएगा ।

इस लेख से पाठक भली प्रकार समझेंगे कि भुवलय भुवलय नहीं अपितु 'भू बला' या भूत बला है जैसा कि कुछ लोग कहने लगे हैं । समाज को अपने दुर्लभ धन का उपयोग ऐसे ग्रन्थों के प्रकाशन में न कर प्राचीन प्रामाणिक साहित्य के प्रकाशन में करना चाहिए जिससे जैनधर्म की वास्तविक प्रभावना हो । यद्यपि भुवलय की वास्तविकता प्रकट हो गई है फिर भी कुछ भाई इसका यदा कदा प्रमाण देते रहते हैं इसलिए उनकी जानकारी हेतु यह लिखा जाता है ।

भुवलय के अप्रकाशित शेष ग्रन्थ में इस काल

में २६ तीर्थंकर होने का उल्लेख है जैसा कि प्रस्तावित जनता सस्करण के ३० वें अध्याय में निम्न श्लोक में लिखा गया है—

इदु वे ठुंठावसपिणी या महात्मम वो भद्रादिदा
इपता २ का भोदमि वदी तल्लद भवसपिणी योद्गल
लिलवो इपत नालके । ६१।

अर्थ उत्सपिणी एवं भवसपिणी काल में २४ तीर्थंकर होते हैं किन्तु वर्तमान ठुंठावसपिणी काल में २६ तीर्थंकर हुए हैं ।

इस से यह स्पष्ट हो जाता कि यह ग्रन्थ जैनगम किसी प्रकार नहीं हो सकता । मैं विद्वत् परिषद एवं शास्त्री परिषद के योग्य अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस ग्रन्थ का पूर्ण परीक्षण कर घोषित करें कि क्या यह दि० जैन आचार्य द्वारा रचित जैनगम ग्रन्थ है ?

आशा है विद्वत् गण पक्षपात रहित होकर निर्भयता पूर्वक अपना मतव्य प्रस्तुत करेंगे । यदि कोई पाठक या विद्वान् इस सबंध में और जानकारी चाहे तो दी जा सकेगी ।

महावीर वाली

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं वे फिर कभी वापस नहीं आते । जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे रात दिन सफल हो जाते हैं ।

—श्री सीवनकर

शलाकापुरुष कृष्ण : एक आलोचन

—श्री श्रीरंजन सुरिखेव

का० सम्पादक 'राष्ट्रभाषा'

(बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् वैमासिक पत्रिका)

पटना

भारत के महापुरुषों में श्री कृष्ण का नाम मूढन्य है। इसलिए, इनके निमित्त एक कण्ठ भाव से स्वरित यह स्तवन पर्याप्त प्रसिद्ध और प्रभावक है : 'वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।' सचमुच, कृष्ण का व्यक्तित्व और कृतित्व महापुरुषोचित तो है ही, भौतिक, और अद्भुत भी है। यही कारण है कि इन्हें महापुरुष से भी ऊँचा षडैश्वर्यसम्पन्न 'भगवान्' शब्द से सज्जित किया गया : 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।'।

भारतीय महापुरुषों में श्री कृष्ण का जीवन अत्यधिक विवाद का विषय रहा है। एक परम्परा में जहाँ के विष्णु के साक्षात् अवतार हैं वहाँ जैन परम्परा में उन्हें भावी तीर्थंकर माना है। तिरैसठ शलाका पुरुषों (महापुरुषों) में उनकी गणना है। विज्ञान के क्षेत्र में इन ही दोनों दृष्टियों का तुलनात्मक आलोचन प्रस्तुत किया है इन पंक्तियों में जो रोचक होने के साथ ज्ञानमर्षक भी है।

—सम्पादक

जनजीवन में तो कृष्ण का निर्लेप और निर्भीक चरित अनुकरणीय कोटि में स्वीकृत है। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी इनकी अस्तित्व, उदारता और व्यवहार कुशलता का अनुपेक्षणीय और अनिवार्य प्रभाव पड़ा है। अतएव, ये एक साथ ही जननायक और नीति निर्देशक दोनों हैं। इसके अतिरिक्त ये जहाँ एक ओर कूटनीतिज्ञों में कूटस्थ दिखाई पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर मर्यादा-पुरुषों में पान्तेय परिलक्षित होते हैं।

कृष्ण, निश्चय ही पूज्य थे, इसीलिए इनका चरित वाच्यपदवी से परे था। 'तेजोयसा न दोषाय बद्धेः सर्वभुजो यथा।' सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से इनका चरित कुछ देर के लिए सदिग्ध-सा प्रतीत होता है, किन्तु वह सन्दिग्धता राजनीति के बिचार से व्यवहार की एक निर्वाहशैली-मात्र ही ठहरती है। क्योंकि, कृष्ण अपने युग के एक संघर्ष-शील अपराजेय राजनेता भी थे। पूरे विश्व में शांति की स्थापना का भार इनके कंधों पर था। जन-जागरण और शत्रुदमन इनका मूल लक्ष्य था। इसी लिए, ये कभी 'बन्धादिपि कठोर' हो जाते थे तो कभी 'कुसुमादिपि कोमल' बनने में भी इन्हें बेर नहीं लगती थी। ये 'अग्रतः सकलं शास्त्रं पृष्ठतः सवार धनुः' के सक्रिय समर्थक थे। कुल मिलाकर, ये एक विचित्रचरित चरितनायक थे।

जैनदृष्टि में कृष्ण को एक धीरोदात्त और युद्धवीर नायक की मान्यता प्राप्त हुई है। रामपाणि-वाद-कृत प्राकृत 'कसबहो' में कृष्ण की वीरोचित निर्भीकता का एक ध्यातव्य प्रसंग है : कृष्ण को मार डालने के लिए कस ने मथुरा में कूटजाल की रचना की और उसीके निमित्त उसने इनके पास धनुर्यज्ञ में सम्मिलित होने का निमन्त्रण भेजा। बलराम को धनुर्यज्ञ देखने का कौतूहल हुआ, किन्तु साथ ही कस के कपटजाल के कारण उनके मन में भय का भी संचार हुआ। उन्होंने अपनी दुर्बलता कृष्ण से बतलाई। कृष्ण ने अपनी धारणा को सिद्धान्ति करके हुए कहा कि अक्रायों में प्रवृत्त होने वाले ही भय से आक्रान्त होते हैं, कर्तव्य परामर्श व्यक्ति भय से कभी ग्रस्त नहीं होते। मूल श्लोक इस प्रकार है :

इदं वधो भग्नाद् वण्णमालिणा
अल कवित्थेण पल्लवसूअण ।
अकज्जसज्जाण हि सत्तुसमवो
कुदो भग्ग कज्ज पट्टमुहाण एण ॥ (१।२५)

अर्थात्, (हे अग्रज !) प्रलम्ब की पछाड़ने वाले आपको इस प्रकार भीत होना उचित नहीं है। शत्रु की सम्भावना तो उनको करनी चाहिए, जो अकार्य में प्रवृत्त होते हैं। जब हम कर्तव्य परामर्श हैं, तब किसी से क्या भय ?

जैन परम्पराानुसार, कृष्ण के जीवनचरित के विशद अध्ययन की दृष्टि से आचार्य जिनसेन-प्रणीत 'हरिवंश-पुराण' अधिक उपादेय है। इसमें कृष्ण का बड़ा ही कौतुकावह चरित्र रूपायित हुआ है। इसमें कृष्ण को बलभद्र-पद का धारक बतलाया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के ६५वें सर्ग के अन्त में कथा है : बलदेव या बलभद्र जब ब्रह्मलोक में देव हो चुके, तब वे भवविज्ञान से कृष्ण के जीव का पता लगा कर उसे सम्बुद्ध करने के लिए 'बालुकाप्रभा' पृथ्वी में गये। बलदेव का दिव्यभावापन्न जीव, कृष्ण को अपना परिचय देने के पश्चात् उसे वहा से अपने साथ दिव्यलोक ले जाने का प्रयत्न करता है, परन्तु अन्त में उसे विफलता ही मिलती है। कृष्ण का जीव बलदेव से कहता है - 'प्रायु का अन्त होने पर मैं मोक्ष के कारणीभूत मनुष्य-पर्याय को प्राप्त होऊँगा और उस समय तपस्या करके, जिन-शासन की सेवा से कर्मक्षय के द्वारा मोक्ष प्राप्त करूँगा। परन्तु, तुम इतना करना कि मैं भारतवर्ष में महाविभवसम्पन्न के रूप में सम्मानित होऊँ। लोग मुझे देखकर विस्मय हो तथा घर-घर में शाल, चक्र, गदा और खड्ग धारण किये हुए मेरी प्रतिमा बनाई जाय।' बलदेव के जीव ने कृष्ण का वचन मानकर क्रिया से इनका प्रभाव विस्तारित किया और तदनुसार पूरे भरत क्षेत्र में इनकी प्रतिमा और मन्दिरों का निर्माण कराया।

जैनधर्म में 'वीर' की पूजा को अधिकाधिक प्राथमिकता दी जाती है। जैनो ने अपने अन्तिम तीर्थंकर को 'महावीर' नाम से सज्जित किया है। जैन परम्परा में ऐसे चौबीस महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने

तप और ज्ञान के बल से धर्म का मार्ग प्रशस्त किया और वे स्वयं तीर्थंकर भगवान् के रूप में लोकारोध्य बने। इन तीर्थंकरों के इतिरिक्त बारह और पुरुष ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने लोकविजय और दुष्ट-निग्रह करके शासनतन्त्र को सुव्यवस्थित किया। वे चक्रवर्त्ती का पद प्राप्त करके लोकसम्मान के भाजन हुए। इसी प्रकार, नौ बलभद्रों, नौ नारायणों तथा इन नारायणों के शत्रु नौ प्रतिनारायणों ने भी अपने अपने समय में असाधारण पराक्रम द्वारा विविध प्रकार के आदर्श उपस्थित किये। इस प्रकार, कुल मिलाकर तिरसठ महापुरुषों की चर्चा जैनपद्धति में प्राप्त होती है। इन महापुरुषों को 'नेसठ शलाका-पुरुष' के नाम से अभिहित किया गया है। इन त्रैसठ शलाकापुरुषों की वीरगाथा जैनपुराणों में विस्तार से तथा चरितकाव्यों और कथानकों में स्वयिता की प्रतिभा और हचि के अनुसार न्यूनाधिक कलात्मक रूप से गाई गई है। इन्हीं लोकोत्तर वीरपुरुषों—त्रैसठ शलाकापुरुषों में कृष्ण की परिगणना की गई है।

जैन हरिवंशपुराण में हरिवंश की एक शाखा यादवकुल और उसमें उत्पन्न दो शलाकापुरुषों के चरित विशेषतया वर्णित हुए हैं। एक तो हैं बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ और दूसरे हैं नवें नारायण कृष्ण। ये दोनों चचेरे भाई थे, जिनमें एक ने अपने विवाह के अवसर पर बरातियों के स्वागतार्थ होने वाली पशुहत्या से विरक्त होकर परिणयपूर्व ही सन्यास-धर्म स्वीकार कर लिया और दूसरे कृष्ण ने कौरव-पाण्डव युद्ध में अपना बल-कौशल दिखाया। एक ने आध्यात्मिक उत्कर्ष का मानदण्ड स्थापित किया और दूसरे ने भौतिक प्रलौकिक लीला का विस्तार किया। एक ने निवृत्ति का नारा बुलन्द किया, तो दूसरे ने प्रवृत्ति का पथ प्रशस्त किया।

वैदिक धर्म में कृष्ण को प्रवृत्ति के माध्यम से निवृत्ति का समर्थक सिद्ध किया गया है। यद्यपि

व्यवहारतः कृष्ण प्रवृत्तिमार्गी दिखाई पड़ते हैं, तथापि मूलतः वे निवृत्तिमार्गी ही हैं। प्रवृत्ति इनका साधन अवश्य रही है, पर साध्य तो सदा निवृत्ति ही रही। किन्तु जैन परम्परा में कृष्ण भौतिक लीला के विस्तारक वीर पुरुष की अंशु तक ही सीमित हैं। फिर भी, यह स्पष्ट है कि जैन परम्परा भी इन्हें भगवत्कोटि में सम्मिलित करती है, इसलिए कि इनकी गणना त्रैसठ शलाकापुरुषों में की गई है और त्रैसठ शलाकापुरुषों या महापुरुषों में भगवान् महावीर ध्यादि चौबीस तीर्थंकर भी परिगणित हैं। अतएव, जैन मान्यता भी इन्हें भगवान् कृष्ण की उपाधि देने में प्रतिकूल भावना का प्रदर्शन करती नहीं प्रतीत होती। यही कारण है कि जैन परम्परा कृष्ण को नवम नारायण का अवतार मानती है :

आगत्य देवकीगर्भे निर्निमा सप्तमः सुतः ।

उत्पद्य भविता वीरो वासुदेवोऽत्र भारते ॥

(हरिवंशपुराण, ३३।७३)

अर्थात्, निर्निमक का जीव देवकी के गर्भ में आकर सातवां पुत्र होगा (जनेतर पुराणों के अनुसार कृष्ण देवकी की आठवीं सन्तान माने गये हैं)। वह अत्यन्त वीर होगा तथा इस भरतश्रेष्ठ में वासुदेव (नवम नारायण) के रूप में प्रतिष्ठित होगा।

कृष्ण की भगवत्स्वरूपता को सकेतित करने वाला और एक पद्य :

देवक्याः सप्तमः सुतः शङ्खचक्रगदासिभृत् ।

निहत्य कंसपूर्वारीन् निशेषा भोक्ष्यति क्षितिम् ॥

(हरिवंश ० ३३।६३)

अर्थात्, देवकी का सातवां पुत्र शङ्ख, चक्र, गदा और खड्ग की धारण करने वाला होगा और वह कंस ध्यादि शत्रुओं का विनाश कर समस्त पृथ्वी का राज्य करने वाला बनेगा।

कृष्ण अपने आधिर्मात्रकाल से ही अलौकिक विशेषताओं से विनूयित थे। वे स्वयंप्रकाश, महातेजस्वी और पुरुषोत्तम थे। कृष्ण की जन्मकालीन अतिलौकिकता का एक चित्र द्रष्टव्य है :

अश्वोदपादि श्वरौ तु पक्षे ह्यधोक्षजे भाद्रपदस्य
शुक्ले ।

पवित्रयन् द्वादशिकां तिथिं तामलसित- सप्तम
एव मासे ॥

सशङ्खचक्रादि मुलसिताङ्ग- स्फुरन्महानील
मणिप्रकाशः ।

स देवकी सूतिग्रह इवदीप्या प्रदीप्तिमान्
द्योतयतिस्म कृष्णः ॥

स्वपक्षगेहेषु तदाऽऽविरासन् स्वतो निमित्तानि
शुभावहानि ।

विपक्षगेहेषु भयावहानि प्रभावतस्तस्य नरोत्तमस्य ॥
(हरिवंशपु०, ३५।१६-२१)

अर्थात्, सब बालक नौ मास में उत्पन्न होते हैं, परन्तु कृष्ण श्वर एव नक्षत्र मे भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की द्वादशी तिथि (जैनतर मत से भाद्र-कृष्णष्टमी) को पवित्र करते हुए सातवें मास में ही अलसित रूप से उत्पन्न हो गये।

जिनका शरीर शङ्ख, चक्र आदि उत्तमोत्तम वस्तुओं से युक्त था, जिनके शरीर से देदीप्यमान महानीलमणि के समान प्रकाश प्रकट हो रहा था और प्रकट कान्ति से शोभायमान थे, ऐसे कृष्ण ने अपनी कान्ति से देवकी के प्रसूतिग्रह को प्रकाशमान कर दिया था।

उस समय उस पुरुषोत्तम के प्रभाव से स्नेही बन्धुजनों के घरों में अपने-आप शच्छे-यच्छे निमित्त प्रकट हुए और शत्रुओं के घरों में भयोत्पादक निमित्त प्रकट होने लगे।

प्रसंगतः, एक बात ज्ञातव्य है कि जैनतर पुराणों, विशेषकर श्रीमद्भागवत में कृष्णचरित्र का

वर्णन करते समय पुराणकार महर्षि वेदव्यास ने कृष्ण को अतिमानवीय गुणों से समन्वित बताया है और फिर इनके द्वारा ऐसे-ऐसे करतब प्रदर्शित कराये गये हैं कि सहसा विश्वास नहीं होता। विश्वास तभी होता है, जबी हम इन्हे सर्व-शक्तिमान् ईश्वर मान लेते हैं। किन्तु, जैन हरिवंशपुराण की वर्णन-शैली कृष्ण को महामानव मानकर पुरस्सर होती है। इसलिए, वर्णन चमत्कारपूर्ण होते हुए भी अतिप्राकृत कभी नहीं प्रतीत होता और न इनकी महामानवता या पुरुषार्थता पर ही कोई अचिन्त्य शक्ति हावी होती है। इसलिए, ऐसा कहा जा सकता है, और ऐसा कहने के अनेक प्रमाण भी जैन हरिवंशपुराण में हैं कि जैनतर पुराणों के कृष्ण यदि अतिमानव हैं, तो जैनपुराणों के कृष्ण महामानव। ऐसा सहज ही सम्भव है, क्योंकि जैन अनीश्वरवादी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं और कर्मवाद पर उनकी प्रबल आस्था होने के कारण वे मानवीय गुणों की अवहेलना के समर्थक कदापि नहीं हो सकते। फिर भी, हम ऐसी बात दृढ़ता से कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हैं कि जैनहरिवंशपुराण में ही जहाँ कृष्ण की बाललीला वर्णित है, वहाँ इनके एक-से-एक अतिमानवीय और कोतुकपूर्ण ऐन्द्रबानिक चमत्कारों को भी स्वीकृति मिली है। और, यह भी स्पष्टतया निदिष्ट है कि बालक कृष्ण एक बालक-मात्र नहीं थे, अपितु वे देवता-पिथित अद्भुतशक्ति सम्पन्न अमुरसहायक लोकोत्तर पुरुष थे।

जैनो के कृष्ण ने भी रास रचाया था। वे रासक्रीड़ा के समय गोपबालाओं को अपने हाथ की अंगुलियों के स्पर्श से होने वाले सुख का अनुभव कराते थे, परन्तु स्वयं उसी प्रकार अतिशय निषेकार रहते थे, जिस प्रकार उत्तम अंगूठी में जड़ा उत्कृष्ट रत्न स्त्री के हाथ का स्पर्श करता हुआ भी सज्जकार नहीं होता। मूल श्लोक है :

कराङ्गुलिस्यर्शमुखस रासे—

स्वजीवनदोष बधूजनस्य ।

सुनिधिकारोऽपि महानुभावो

सुमुद्रिकानदमणियंयाध्यः ॥

(हरिवश० ३५।६६)

शलाकापुरुष या महापुरुष होना या भगवत्पद को प्राप्त करना आसान नहीं है, ऐसी बात कृष्ण के सम्पूर्ण ज्वालाकुल जीवन को देखते हुए साविकार और सप्रमाण कही जा सकती है। कृष्ण ने एक-पर-एक आने वाले विघ्नो और प्राणो को संकट में डालने वाली आग्नेय परिस्थितियों पर विजय पाई थी, इसलिए इन्हें भ्रष्ट महातेज से सम्पन्न कहा गया है। अमेय बल और भद्भूत कौशल से विश्व में शान्ति स्थापित करने के उपलक्ष्य में ही सन्तुष्ट देवताओं ने इन्हें 'नवें नारायण' की पदवी से सम्मानित करने की घोषणा की थी।

रणनीति में कुशल कृष्ण जिस प्रकार एक सफल राजनीतिज्ञ थे, उसी प्रकार धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में इनकी तूती बोलती थी। युद्धवीर होते हुए ये दयावीर और दानवीर भी थे। इनका प्रताप बड़ा विशाल था। ये सात रत्नो—सुदर्शन चक्र, शाङ्खधनुष, मोनन्दक खड्ग, कौमुदी गदा, अमोघमूला शक्ति, पाव जय शस्त्र और कौस्तुभ मणि के धारक थे। गुरुज, गणनीय और सदा-विनत सोलह हजार राजप्रमुख एवं आठ हजार आज्ञाकारी भक्त, गणबद्ध देवता इनकी निरन्तर सेवा करते थे।

जैन हरिवंशपुराण ने, कृष्ण की अमूल्य बल-शालिता के बावजूद, कहीं भी इन्हें 'भगवान्' शब्द से विशिष्ट नहीं किया है, इसके विपरीत यह दिखा-लाया गया है कि इन्हें भगवान् नेमिनाथ की शक्ति के सामने अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। एक बार की बात है कि कृष्ण ने भगवान् नेमिनाथ से मल्लयुद्ध की आकांक्षा प्रकट की। इस पर आसन-

स्थ नेमिनाथ ने कृष्ण को 'भग्नज' शब्द से सम्बोधित करते हुए भावर दिया और कहा: 'यदि मेरी भुजाओं का बल जानना ही है, तो सहसा इस आसन से मेरे पैर को विचलित कर दीजिए।' कृष्ण तत्क्षण क्रोध करके भुजबल से, जिनेंद्र भगवान् को जीतने की इच्छा से उठ खड़े हुए, परन्तु पैर को विचलित करना तो दूर रहा, पैर की अंगुली को भी हिलाने में समर्थ नहीं हो सके। :

जैन परम्परा में ऐसा चित्रण इसलिए भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता कि वह तो केवल तीर्थंकरों को ही सदाजयी भगवान् के रूप में स्वीकार करती है। और जैन हरिवंशपुराण के कृष्ण भगवत् ही भागवतपुराण के कृष्ण नहीं हैं। जैन हरिवंशपुराण के कृष्ण संबंधी मौलिक एवं अपारम्परिक कविश्रुति है, हालांकि इस पुराण के मूलाधार में जैनतर कृष्ण चरित परक पुराण, जैसे हरिवंश, भागवत, ब्रह्म-वैवर्त, महाभारत आदि का प्रभावस्पर्श भी डूबा जा सकता है। आचार्य जिनसेन की मौलिकता इसीमें है कि उन्होंने जैनतर ईश्वर कृष्ण को जैन अनीश्वर कृष्ण के रूप में चित्रित करने में अपने कथानक को सर्वथा भिन्न ऐतिहास्य और आकृत आधार दिया, साथ ही उसे अपूर्व काव्य-वैभव से दीप्तकर अपनी प्रतिभा के प्रौढप्रकर्ष की सार्वनिकता प्रतिष्ठित की।

जो हो, इतना निर्विवाद है कि जैन और जैन-तर दोनों परम्पराओं में कृष्ण का महत्त्व या महा-मानवत्व समान रूप से स्वीकृत है। दोनों पद्धतियों में ये एक समान आदरणीय जननायक रहे हैं। दोनों परिपाटियों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के लिए इनकी अनिवार्यता स्वयंसिद्ध है।

जैन हरिवंशपुराण के अन्त में, जलकुमार के बाण के आवाज से भरणासन्न कृष्ण के मुख से जो संबंधमंत्राह्वय अन्तिम उद्गार प्रकट हुए हैं, उनसे इनकी उदारतायता और आध्यात्मिकता तो सिद्ध

होती ही है, उनसे इनकी महिमा भी बहुत ऊँची उठ जाती है। यह देखकर सबमुख इनके प्रति मस्तक नत हो जाता है और बड़ी तीव्र प्रेरणा मिलती है कि इतने महान् पुरुष का सारा जीवन दुःखमय रहा, जो जीवन निरन्तर परार्थ के समझ अपने स्वार्थ को होमता रहा। बाणाहत कृष्ण ने पश्चात्ताप करते हुए अखेटक जरत्कुमार से कर्मवाद के साथ ही दैववाद के समर्थन के स्वर में विरक्त भाव से कहा है :

“अत्यधिक शोक मत करो । अवश्यम्भावी

भाव महात्माओं के लिए भी अलघनीय होते हैं। अपयश और पाप से डरने वाला सज्जन पुरुष बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करता है, परन्तु दैव के कुटिल होने पर उसका वह यत्न क्या कर सकता है ? समस्त जगत् अपने किये हुए कर्म को अवश्य भोगता है। ससार में कौन किसको सुख देता है अथवा कौन किसको दुःख देता है ? कौन किसका मित्र है या कौन किसका शत्रु है ? यथार्थ में अपना किया हुआ कार्य ही सुख अथवा दुःख देता है।

महावीर बाण्णी

जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह पाप को बढ़ाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार दोषों को सदा के लिए छोड़ दे।

—श्री सीवनकर

कुन्देलखण्ड का इतिहास एवं जैन पुरातत्व

—श्री विगम्बरदास जैन
एडमोकेट
सहारनपुर

कुन्देलखण्ड की यात्रार्थ जाने वाले भाई जानते हैं कि किस प्रकार वहाँ के कण कण में जैन पुरातत्व और सन्कृति की सामग्री बिखरी पड़ी है। यही हाल कमो बेश भारत के अन्य प्रांतों का भी है। राजस्थान में जैनो की इतनी संस्था होते हुए भी आज तक राजस्थान का कम मजदूर जैन इतिहास तैयार नहीं हुआ। यहाँ के प्रांतों में भी जैन पुरातत्व की अभी बहुत सी अनिरीक्षित सामग्री यों ही आपसबाही से पड़ी है जो इस ओर हमारी लापरवाही की सूचक है। ईश्वर जाने इस ओर हमारी इस ओर उदासीनता का अन्त कब होगा।

—सम्पादक

जैनधर्म कीरो का धर्म है और कुन्देलखण्ड कीरो की भूमि। इसलिए यहाँ के राजाघो और प्रजा पर जैनधर्म की प्रभावशाली धर्मित छाप, नगर नगर में कलापूर्ण प्राचीन विशाल जैन मन्दिर और पुरातत्व विभाग की खुदाई पर तीर्थंकरों की मूर्तियों तथा शिलालेखों का स्थान स्थान पर अधिक संस्था में भूगर्भ से पाया जाना स्वाभाविक है।

१-कृषिकालीन शिलालेख और २४ तीर्थंकरों की मान्यता:—कुन्देलखण्ड के शिलालेख ऐतिहासिक सामग्री से भरपूर हैं। उनसे २४ तीर्थंकरों और उनके जैनधर्म की मान्यता प्रादिकाल से प्रमाणित है। भोगभूमि के बाद कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने पर कर्मभूमि के प्रारम्भ में जनता की भूख को मिटाने के लिये खेती के उंग प्रावि तीर्थंकर ऋषभदेव ने प्रचलित किये, इसलिये उनका समय कृषिकाल कहलाता है। इस युग के प्रादिकाल में : प्रावि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव का बिहार कुन्देलखण्ड में हुआ था, जिसकी स्मृति में उनके पुत्र प्रथम

चक्रवर्ती भरत जिनके नाम पर हमारा देश भारत वर्ष कहलाता है ^१ ने ऋषभदेव के मन्दिर बनवाये। बुन्देलखण्ड में ऋषभदेव की पूजा होती थी। खजुराहो की खुदाई से १०८५ ई० का एक अभिलेख मिला जिसमें प्रादिनाथ ऋषभदेव की मूर्ति की प्रतिष्ठों का उल्लेख है। ^२ अहार से भी एक अभिलेख प्रादिनाथ ऋषभदेव का प्राप्त हुआ ^३

२-प्रागैतिहासिक अजितनाथ के समकालीन सम्राट सागर ने जिनकी प्रसिद्ध इतिहासकार डा० ताराचन्द ने अपने ग्रहले हिन्द की मुक्तसर तवारीख १६३४ पृष्ठ ३६ में प्राचीन भारत का एक महान सम्राट स्वीकार किया अजितनाथ की मूर्तिया और मन्दिर बुन्देलखण्ड में निर्माण कराये। खजुराहो से एक प्राचीन अभिलेख मिला है जिसमें अजितनाथ तीर्थंकर की पूजा का कथन है। ^४

३-सिन्धु घाटी सभ्यता काल-खजुराहो से तीसरे तीर्थंकर सभ्यनाथ की प्राचीन मूर्ति लेख सहित प्राप्त हुई। ^५ नरसर की भूमि से अभिनन्दन नाथ की ५ मूर्तिया प्राप्त हुई ^६ जो शिवपुर जिला राज्य पुरातत्व संग्रहालय में है। अजयगढ़ से बकुवा बिन्दु सहित सुमत नाथ की मूर्ति भूमि से मिली। ^७ खालियर के अभिलेख १०६३ में पद्मप्रभू की नमस्कार किया है। ^८ सुपारस नाथ के समय बुन्देलखण्ड में राश्रधर्म जैनधर्म था। आठव तीर्थंकर चन्द्रप्रभु का बिहार बुन्देलखण्ड में इतना अधिक हुआ कि बहा के निवासी उनके परम भक्त बन गये थे। एक नगर जहाँ उनका समोशरण आया, उनके नाम पर चन्देरी और दूसरा उनके बिन्दु चाद पर बादपुर आज तक प्रसिद्ध है। बुन्देलखण्ड में मौर्या, गुप्त, हूण और चन्देलवंशी राजाओं का अधिक राज रहा। मौर्या और गुप्त दोनों वंशों के प्रथम महान राजे चन्द्रप्रभु के नाम पर चन्द्रगुप्त कहलाते थे और चन्देलवंशी का प्रादि पुरुष चन्द्र के नाम से प्रसिद्ध है। गुप्त वंश बाली

में अपने सिक्कों पर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता राज मल के अनुसार बीना के राखा ग्राम के निकट वेता नदी से गुप्त राजाओं के बहुत से सिक्के मिले जिन पर तीर्थंकरों के चिन्ह बने हैं जिन से प्रमाणित है कि वे तीर्थंकर उपासक थे। कुछ सिक्कों पर चन्द्र प्रभू का चिन्ह चन्द्रमा भी अंकित है। जैन मुनि हरिगुप्त का शिष्य और चन्द्रप्रभू का परम उपासक था। हूण वंशी तीरमाण ने अपनी राजधानी खालियर के किले में चन्द्र प्रभू की मूर्ति स्थापित की। सोनागिर में तो उनका समोशरण १५ बार आया, ^{१०} जिनकी देशना से प्रभावित होकर श्रीपुर का महाराजाधिराज श्री अरिजय मालवीय देश का महामण्डलिक सम्राट धनजय और तैलाग वंश के महाबली नरेश अमृत विजय आदि १५०० महाराजों ने बुन्देलखण्ड की सोनागिर से चन्द्रप्रभु भगवान के समोशरण में दीक्षा ली।

^{११} नग और अनग दो राजकुमारों ने उत्तम राज भोग त्याग कर मरी जवानी में चन्द्रप्रभु के निकट बुन्देलखण्ड के ही सोनागिर पर जिन दीक्षा ली ^{१२} और उज्जैन के महाराजा श्रीदत्त जिन के प्रभाव से २००० राजाओं के साथ दिगम्बर मुनि हो गया। ^{१३} पुष्पदन्त की मूर्ति नरसर से प्राप्त हुई, जो शिवपुरी के सरकारी पुरातत्व जिला संग्रहालय में सुरक्षित है। ^{१४}

४- गऊदान काल-शीतलनाथ के समय तक आहार, औषधी, अमय और ज्ञान य ४ ही दान प्रचलित थे परन्तु इनके समय में गऊ, सोना, चान्दी आदि १० प्रकार के दान प्रचलित हो गये। इनकी तथा धीयाग, वासपूज, मल्लीनाथ, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मानाथ की बुन्देलखण्ड से प्राप्त मूर्तिया आज भी अहार के भूगृह में प्रदर्शित हैं। ^{१५}

५-प्राचीन काल-देवगढ़ के मन्दिर न० १२ में शातिनाथ की विशाल मूर्ति। अहार में कुबनाथ और अरहनाथ की ११-११ फीट ऊँची

विशाल मूर्तिया हैं। मल्लिनाथ की अनेक मूर्तिया पपीरा में हैं।

६-राजाधर काल:- मऊ से प्राप्त शिलालेख में मुनिसुवतनाथ का उल्लेख है, जो बुढला के राज पुरातत्व सप्रहालय में सुरक्षित है। २१ वें तीर्थंकर नमिनाथ की दर्शनीय मूर्ति ग्रहार में है।

७-महाभारत काल:-के महापुरुष श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के ज्येष्ठ भ्राता समुद्रविजय के पुत्र नेमिनाथ २२वें तीर्थंकर जिनको मऊ से प्राप्त ११४२ ई० के अभिलेख में जगत का स्वामी तीनों लोक की शरण, ससार का मंगल कर्ता कहा है। डा० फ्यूरेर ने नेमनाथ को ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार किया है। ११ जिनका निर्माण ८४५०० ई० पूर्व में हुआ था। १७

८-भारम्भिक ऐतिहासिक काल:-उदयगिरी (विदिशा) के गुप्त सम्वत १०६ (४२६ ई०) के गुहा लेख में पारम्वनाथ का उल्लेख है। १८ श्री महावीर की मूर्तिया तो बुन्देलखण्ड के स्थान २ पर है। २४ तीर्थंकरों की मूर्ति का पट जिसकी मूलनायक मूर्ति अजितनाथ की है, महोब्ये में चन्देलवंशी राजाधो के किले के निकट से खुदाई में प्राप्त हुई है। १९ इस प्रकार सहायता, पुरातत्व इतिहास और शिलालेखों से ससार के भारम्भ से इतिहास के भारम्भ तक बुन्देलखण्ड में जैनधर्म का प्रभाव सिद्ध होता है।

९-ऐतिहासिक काल-मौर्यावश का राज बुन्देलखण्ड में रहा, इसके प्रसिद्ध प्रथम सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्या (३१७-२९८ ई० पू०) जैनधर्म और जैन आचार्य अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु के शिष्य थे। २० जिनका राज तल्लिवा, सिन्ध, जहलम, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल अफगानिस्तान, बलुचिस्तान, हरात कंधार तक रहा। अपने समस्त राज्य में जैनधर्म का प्रचार कर वे जैन मुनि हो गये थे। चन्द्रगुप्त के पुत्र अशु-

सार २९८-२७२ पूर्व ई० २१ श्री जैन धर्मो से २२ जिन्होंने पंजाब इराक इरान पाकिस्तान आदि देशों में मध्य एशिया में भी जैनधर्म का प्रचार किया। इसका पुत्र अशोक २७२-२३२ ई० पूर्व को कुछ विद्वान बुद्ध धर्मो और कुछ ब्राह्मण धर्मो बताते हैं, परन्तु प्रसिद्ध इतिहासकार बिन्सट सिम्स ने घोषणा की कि अशोक के शिलालेखों में कोई बात उसे बौद्ध धर्मो सिद्ध नहीं करती, उसने अरब, मिथ और गुनान आदि देशों में अपने धर्म का प्रचार किया परन्तु इन देशों में बौद्ध ब्राह्मण धर्म का कोई चिन्ह नहीं मिलता बल्कि जैनधर्म की पुरातत्व सामग्री अधिक संख्या में मिलती है। २३ वास्तव में जैन धर्मो था। २४ सम्प्रति २३२-१९० ई० पूर्व तो निःसन्देह जैन धर्मो था जिसने दूर २ अफ्रिका, मिथ, अरब, यूनान, रूस चीन, जापान विदेशों तक जैन धर्म का प्रचार किया, इसका पुत्र शाशि शुका १७०-१९० ई० पूर्व अपने पिता के समान जैनधर्मो थे, इन्होंने दूर २ देशों तक जैन धर्म का प्रचार किया। २५ इसके बाद दशरथ और फिर वेब वर्मन, सत वसुध-वृहद्रथ राजा हुये और अपने कुल धर्म को अपनाया, जब इन सबने दूर देशों तक जैनधर्म का प्रचार किया तो अपने राजस्व बुन्देलखण्ड में कैसे जैन प्रभावना न करते ?

१०-गुप्तवंश काल:-में इतिहास रत्न डा० जोति प्रसाद के शब्दों में बुन्देलखण्ड गुप्त साम्राज्य की एक प्रसिद्ध भूक्ति था। २६ इसका प्रथम पुरुष गुप्त जिसके नाम पर यह वंश गुप्त वंश कहलाता है, चन्द्र प्रभू का परम भक्त था, और उसने चन्द्र प्रभू का मन्दिर बनवाया था। विदिशा से खुदाई में चन्द्र प्रभु की ऐसी कलापूर्ण मूर्ति मिली है जिन पर गुप्त वंशी ब्राह्मी भाषा में चन्द्र प्रभु नाम खुदा है। २७ चन्द्रगुप्त प्र० ३१५-३२८ ई० गुप्तवंश का पहला सम्राट महाराजाधिराज उपाधि का धारी था, २८ उसका विवाह अगवान महावीर के लिच्छवी वंश की जैन राजकुमारी कुमार देवी के

साथ हुआ था, ^{२६} जिसका इस पर इतना प्रभाव था कि उसने अपनी मुद्राओं में उसकी मूर्ति अंकित कराई ^{३०} और अन्य रानियों के अनेक योग्य ज्येष्ठ राजकुमारों के होते हुये भी उसने अपना उत्तराधिकारी लिच्छवी दौहित्र समुद्र गुप्त को बनाया। ^{३१} समुद्र गुप्त ३२८-३७८ ई० ने अपने राज्य में जैन मन्दिर बनवाये। तीर्थंकरों की पूजार्थ बहुत सा द्रव्य मन्दिरों को भेंट किया। चन्द्र गुप्त द्वि० ३७६-४१४ ई० जैन आचार्य सिद्धसैन के शिष्य थे। ग्रहिसा व्रत अपनाने पर भी इतने योद्धा थे कि इतिहासकार इसको भारत का निपोलियन कहते हैं।* इनका सेनापति घमर कर देव जैन था जिस ने ४११ ई० में जैन मन्दिर को तीर्थंकरों की पूजार्थ एक ग्राम और २५ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जिनको उसने अपने दरबार में नौरत्न बनाया। ^{३२} और राजाज्ञा द्वारा जैन सिद्धान्तों को इतना अपनाया कि उसके राज काल में अपने वाले चीनी यात्री फाह्यान (३६६-४१४ ई०) ने अपने भ्रमण में लिखा कि मांस मदिरा तो क्या इसके राज में लहसुन और प्याज आदि कदमूल तक का प्रयोग नहीं होता था। ^{३३} जैन मन्दिरों में प्रति दिन तीर्थंकरों की पूजा के लिए इसने जैन मन्दिरों को कई ग्राम भेंट किये। कुमार गुप्त ४१४-४५५ ई० राज काल में पार्वनाथ भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई। स्कन्द गुप्त ४५५-४६७ ई० विक्रमदत्ता द्वि० पदवी का धारी था, इसने पाच परमेष्ठियों की मूर्ति स्थापित कराई। पुत्रगुप्त ४६७-४७० ई० नरसिंह गुप्त ४७०-४७३ ई० कुमार गुप्त द्वि० ४७३-४७७ ई० बुधगुप्त ४७७-४८५ ई० वृष्यगुप्त ४८५-५०७, भानुगुप्त ५०७-५३५, दामोदरगुप्त ५३५-५५० ई० महासैन गुप्त, ५५०-५८० ई० और इसका पुत्र देवगुप्त ५८०-६०४ ई० जिसने मालवे पर राज किया, जैन मुनि हो गया था। ^{३४} देवगुप्त और हरिगुप्त दो राज कुमार तो दिगम्बर मुनि हो गये थे। ^{३५} इस प्रकार बुद्धेलखण्ड में गुप्त

वंश राज में भी जैन धर्म फलता फलता रहा और उनके समय की अनेक मूर्तियां आज भी देवगढ़, चन्देरी, आहार, ओग पपोरा में विद्यमान हैं। पात्र केसरी, हरिवेण, रवि कीर्ति जैसे विद्वान् आचार्य भी इनके समय हुए जिन्होंने अमूल्य रचनाएं देश को भेंट की।

हर्षवंशः—का सम्राट तोरमन बड़ा क्रूर था। अनेक राज्य इस ने नष्ट कर दिये थे गुप्तों को विजय कर के बुद्धेलखण्ड पर भी इसने अधिकार जमा लिया था, परन्तु हरिगुप्त जैन मुनि के प्रभाव से वह जैन धर्मी हो गया था, ^{३६} उसने अपनी राजधानी ग्वालियर के किले में चन्द्रप्रभू की विशाल मूर्ति स्थापित की थी।

चन्देलवंश—का आदि पुण्य चन्द्र प्रभु भगवान का इतना भक्त और उपासक था कि वह उनके नाम पर चन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनकी सत्ता चन्देल कहलायी। इस वंश का प्रथम राजा नन्मुक ८३१ ई० जैन धर्मी था। महोष्वा उसकी राजधानी थी। यहा की खुदाई पर उसके राजकाल की अनेक मूर्तियां मिलती हैं। इसके बाद वाक्पति राजा हुआ, इसके दो पुत्र जैजा और बंजा थे। जिन्होंने क्रमशः राज्य किया। इनके बाद राहिल और फिर हर्ष ९००-९२५ ई० राजा हुये, इनका पुत्र यशो-वर्मान ९२५-९५४ ई० और फिर उसका पुत्र बग ९५४-१००२ राजा हुये जिसके प्रथम वर्ष ५५४ ई० में खजुराहो का प्रसिद्ध पार्वनाथ मन्दिर निर्माण हुआ। ^{३७} यह जैन मुनि वासुव चन्द्र का बड़ा भगत था। घम के पुत्र गड १००२-१०२० ई० और फिर इसका पुत्र विद्याधर १०२०-१०६० ई० राजा हुआ। इसके राज्य काल में १०२६ ई० में खजुराहो के शातिनाथ मन्दिर में आदि नाथ भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई, ^{३८} फिर कीर्ति वर्मा १०६०-११०० ई० और फिर मदन वर्मान ११००-११६३ और ई० फिर परमाल देव ११६३

—१२०३ ई० राजा हुये जिसके सैन्यापति महोबे के लोक प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और ऊदल हुये ३४ अनेक जैन मन्दिरों और तीर्थंकर प्रतिमाओं की स्थापना इस राज्य काल में हुई। आहार की विशाल शांतिनाथ मूर्ति इसी के राज्य काल में ११८० ई० में प्रतिष्ठित हुई। ४० दिल्ली और अजमेर का पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज का जयचन्द इसके प्रबल प्रतिद्वन्दी थे। ४१ वीर वमन देव के राज्यकाल की ११७४-११७८ की अनेक मूर्तियां बुन्देलखण्ड के मन्दिरों में आज भी मिलती हैं। इस प्रकार ८३१ ई० से १३१० ई० तक बुन्देलखण्ड में बन्देलवशी राज्य रहा। व जैन धर्म के सहिष्णु और प्रबल पोषक रहे। हमारा विश्वास है कि "वह २४ तीर्थंकरों के उपासक और अजितनाथ के विशेष रूप से पूजक थे। उनकी राजधानी महोबे से उनके किले के निकट से २४ तीर्थंकरों की मूर्ति का एक पट प्राप्त हुआ जिसकी मूलनायक विशाल मूर्ति अजित नाथ की है। युद्ध में जाने से पहले वह उनकी पूजा करते थे।" युद्ध लड़ते समय भी वह तीर्थंकर उपासना में भूलते थे। उनकी फौजी राजधानी काल नगर की पहाड़ी से उनके फौजी छावनी किले के निकट से भी अनेक तीर्थंकरों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आज भी उनके राज्य-स्थल बुन्देलखण्ड की कन कन में जैन वैभव के दर्शन होते हैं। स्थाना-भाव से हम संक्षेप में भी उनका वर्णन नहीं कर पाते फिर भी कुछ नगरों के नाम और उन ग्रहों और पत्रिकाओं की पृष्ठ सख्या देते हैं जिससे उन का महत्व खोजा जा सकता है —

- १—(क) अतिशय श्रेष्ठ खजुराहो, पं० परमानन्द शास्त्री, अनेकान्त, १३।१६०
 (ख) खजुराहों का पार्श्वनाथ जैन मन्दिर नीरज जैन, अनेकान्त १६।१२०
 (ग) खजुराहों का षण्ठा जैन मन्दिर, गोपी लाल अमर, अनेकान्त १६।२२६

- (घ) खजुराहो का भाविनाथ (ऋषभदेव) जिनालय, नीरज जैन, अनेकान्त १७।३७५
 (ङ) खजुराहो का जैन संग्रहालय, नीरज जैन, अनेकान्त १८।१८
 (च) खजुराहो संपं फण युक्त पार्श्वनाथ अनेकान्त १६।५५
 (छ) खजुराहो का पार्श्वनाथ मन्दिर चित्र, डा० ताराचन्द अहले हिन्दू मुक्तसर तबारीख पृ० १३३
 (ज) खजुराहो का जैन मन्दिर और मूर्तियां, जैन अन्टेकुरी, दिसम्बर १९६८ पृ० १८
 (झ) खजुराहो के शिलालेख संग्रह भाग २
 (य) खजुराहो से प्राप्त शान्तिनाथ का १०२८ ई० का लेख, कनिष्क रिपोर्ट भाग २१ पृ० ६१
 (र) खजुराहो के मन्दिर नं० २ में सुपार्श्वनाथ की संपर्ण युक्त मूर्ति ग्रहिसा। बारी १९७०, पृ० ११८
 (ल) खजुराहो के जैन मन्दिर मध्य प्रदेश की प्राचीन कला, अनेकान्त १९६४ पृ० ६८-६९।
 (स) एस० सी० सरकार, खजुराहो टैम्पल, हिन्दुस्तान इयर बुक, १९५२।
 (प) जैन मनुमेंटस एट खजुराहो सतना।
 (फ) खजुराहो के मन्दिर, दिल्ली जैन बरैक्टर १९६१, पृ० २३५।
 (ब) खजुराहो मन्दिरों की दीवारों के कला पूर्ण चित्र कैटेलोग आफ जैनीजम कोलेक्शनस इन म्युजियम आफ फाइन आर्ट बोस्टन (जर्मनी)

- (भ) खजुराहो का पार्श्वनाथ मन्दिर, इनसाई-बलोपीड़िया आक बर्ड आर्ट लन्दन ४७२ ।
- (ख) खजुराहों में चर्चेश्वरी, पद्मावती, धर्मेन्द्र आदि यक्ष-यक्षिणियों की मूर्तियाँ । खजुराहो क्षेत्र द्वारा प्रकाशित कला पूर्ण रिपोर्ट ।
- २—महोबा:—से प्राप्त २४ तीर्थंकरों का अजित नाथ, भूलनाथक युक्त पट्ट
- (क) सचित्र ग्रहसा बाणी १९५९ । पृष्ठ ३६३
- (ख) महोबा से कुआरा खोदने से २४ तीर्थंकरों का पट्ट, दि० जैन डायरेक्टरी बम्बई १९१४ पृ० २३५ ।
- (ग) महोबा की पहाड़ियों में चन्देल-किलो के निकट नेमिनाथ की १९५६ ई० की और अजित नाथ की १९६७ ई० की मूर्तियाँ सर्व रिपोर्ट भाग २१ पृष्ठ ७३ ।
- (घ) महोबा के मन्दिर और मूर्तियाँ, जैन एन्टीकुअरी दिसम्बर १९६८ पृ० १७ ।
- (ङ) जैन धर्म और चन्देल राजे, जैन एन्टीकुअरी भाग २५ पृ० १६ से २२
- ३—चन्देरी—२४ तीर्थंकरों की उसी रंग की मूर्तियाँ जो रंग उनके शरीर का था ।
- ४—(क) बुड़ी चन्देरी:—से सुपाश्वनाथ व चन्द्र प्रभू आदि तीर्थंकरों की २१ मूर्तियाँ पुरातत्व विभाग की खुदाई पर प्राप्त, कनिष्क, सर्व रिपोर्ट भाग २ पृ० २०४
- (ख) बुड़ी चन्देरी के प्राचीन जैन मन्दिर और मूर्तियाँ, अनेकान्त १।३१८ ।
- (ग) बुड़ी चन्देरी के निकट बेतवा नदी के किनारे की बीठला ग्राम से माणिक रत्न की पद्म प्रभु की ५ इंच ऊँची मूर्ति प्राप्त ग्रहसा बाणी १९५९ पृ० ३६४ ।

- (घ) बुड़ी चन्देरी के ७५ जैन मन्दिर । एक में पानी भरता रहता है जिसमें स्नान करने से कोढ़ दूर हो जाता है । विदिशा का वैभव पृष्ठ २०९ ।
- ५—जसौ—प्राचीन जैन मूर्तियों का नगर जहाँ खोदो वहाँ जैन मूर्तियाँ खण्डहरो का वैभव ।
- ६—सरोइन:—ललितपुर से ६ मील, ६ जैन मन्दिर, १ हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन, शान्तनाथ की २० फुट उतग मूर्ति दिल्ली जैन डायरेक्टरी पृष्ठ १३५ ।
- ७—खम्हार—मे चटान काट कर गुफा में तीर्थंकरों की मूर्तियाँ । देहली डायरेक्टरी पृष्ठ १३५ ।
- ८—बुबोन—चन्देरी से ९ मील २५ दि० जैन मन्दिर । एक में हनुमान जी की मूर्ति जो २ दिगम्बर जैन नग्न मुनियों को जिनको उनके पिछले जन्म के शत्रु ने प्रचण्ड अग्नि में फेंक दिया था, अपनी बिद्या बल से दहकती हुई अग्नि से निकाल कर आकाश में से जाते हुये दिखाया गया है ।
- ९—(क) नवागढ़ सप्रहालय की जहाँ सर्प फण युक्त पार्श्वनाथ की कुण्डली आसन पर कलापूर्ण मूर्ति, अनेकान्त फरबरी १९६३, पृ० १७७
- (ख) नवागढ़ सप्रहालय नीरज जैन, अनेकान्त १५।३३७ ।
- (ग) नवागढ़ एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ अनेकान्त फरबरी १९५६ पृ० २७७ ।
- १०—(क) ड्रोण गिरि डा० विद्याधर जोहरापुरकर, अनेकान्त, १७।१२३
- (ख) ड्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र कमेटी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ।
- ११—नरहर से प्राप्त अभिनन्दन, सुमतनाथ, पुण्यदन्त श्रीयाश, विमल नाथ, अनन्तनाथ, पद्मप्रभु, धर्मनाथ की भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियाँ जो

- भ्राज भी शिवपुरी पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है ।
- १२-नरहर चन्देलवंशी नरेश के महा योद्धा सेनापति उदल की समुराल थी । जहा से एक शिला लेख मिला है जो ग्वालियर संग्रहालय में है जिसमें कथन है कि यहा अनेक विशाल जैन मन्दिर थे । अनेकान्त १९७० पृष्ठ ११० ।
- १३-नरपुर से प्राप्त ऐतिहासिक शिलालेख जिसमें पार्श्वनाथ भ्रादि तीर्थंकरों की वन्दना की गई । अनेकान्त १९७० पृ० ११० । व १७४ से १८१ ।
- १४-उदयगिरि विदिशा में एक बूढ़ी पिसनहारी का कलापूर्ण दक्षिणी जैन मन्दिर जिसको उसने पिसाई की ग्रामदनी से बनवाया मध्य प्रदेश सदेश पुरातत्व अक १३ जून सन् ७० पृ० ४५ ।
- १५-विदिशा और ग्वालियर का पुरातत्व, विदिशा का वैभव ।
- १६-(क) मुक्ता गिरि के ५२ जैन मन्दिर जिन में कई बट्टान काट कर कलापूर्ण दशनीय है । मन्दिर मध्य प्रदेश सदेश १३ जून सन् ७० पृ० ६२
- १७-पचौरा दिल्ली जैन डायरेक्टरी पृ० १३५ ।
- १८-(क) अहार जैन मूर्तियों का खजाना । अनेकान्त १९६२ ।
- (ख) जैन प्रतिशय क्षेत्र अहार नीरज जैन, अनेकान्त १८।११७
- (ग) शान्तिनाथ संग्रहालय अहार नीरज अनेकान्त १८।२२२ ।
- (घ) अहार के प्राचीन मूर्ति लेख अनेकान्त १९६३, १०।२४, ६९ ६७, १५३ ।

(ङ) चन्देल राज में अहार में जैन वैभव । जैन एन्टीकुअरी दिसम्बर १९६८ पृ० २१ ।

(ड) अहार पुरातत्व संग्रहालय की अजित नाथ अभिनन्दन नाथ पुण्यदन्त धर्म नाथ अनन्त नाथ भ्रादि तीर्थंकर की अनेक मूर्तिया अहिंसा बाणी १९५९ पृ० ४२२ ।

(च) अहार का प्राचीन नाम मदनपुरी था । जैन मुनि को अनेक नगरों में विहार करने और उसके कई मास के उपवास के बाद यहा अहार हुआ तब से इस नगर का नाम अहार हुआ । पाण्डुराहु व्योमारी का राग इस प्रतिशय भूमि पर चान्दी हो गया । ऐतिह्य विस्तार के लिये, अहार गजरथ की रिपोर्ट ३१ १०-१९५९ ई० पृ० १३-१४ ।

१९-अलखगढ़ की पहाड़ी की चोटी पर चन्देल राजाओं के किले के जैन मन्दिर में सुमति नाथ की मूर्ति जैन एन्टीकुअरी दिसम्बर १९६८ पृष्ठ १९ ।

२०-बन्धा के भूगृह में मल्लिनाथ की ११४२ ई० की प्रतिष्ठित तथा अनेक तीर्थंकरों की मूर्तियाँ । बन्धा क्षेत्र का प्रकाशित बन्धा वैभव

२१-बानपुर में ६४५ ई० का कलापूर्ण चामुला सहस्र कूट जिनालय अनेकान्त १९६३ पृ० ५१

२२-सोनागिरि चकी के आधार का कलापूर्ण मन्दिर बजनी शिला, नारियल कुण्ड मध्य प्रदेश का सदेश १३ जून सन् ७० पृ० ३०-३१ शीतल नाथ की चमत्कारी मूर्ति दिल्ली जैन डायरेक्टरी पृ० २३५

चन्द्रप्रभु विशाल मन्दिर में चन्द्र प्रभु की ऐसी शान्तिदायक मूर्ति कि २४.१०-६२ को

हम ने बण्टों दर्शन किये परन्तु हमारी
चुप्ति नहीं हुई।

२३-बुधगढ़ के राजाओं द्वारा निर्माणात् जैन मन्दिर
भारतीय इतिहास एक दृष्टि, पृ० १७६।

२४-बुधवास संघहालय, के जैन मूर्ति लेख बालचन्द्र
जैन डिप्टी डायरेक्टर पुरातत्व विभाग,
भारत सरकार, अनेकान्त, १६।२४४।

२५-अन्वेल युग का एक नवीन प्रतिमा लेख, डा०
ज्योति प्रसाद अनेकान्त ३।६८

२६-अन्वेल खण्ड के कविवर देवी दास, अनेकान्त
११।०७५

२७-अष्टबाह्य अतिशय क्षेत्र, परमानन्द शास्त्री,
अनेकान्त, ८।३४५

२८-भीपुर अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ, अनेकान्त, १८।६६

२९-ऊन पावागिरि के निर्माता महाराजा बल्लाल,
अनेकान्त २२।२७

३०-प्रो० डा० कृष्ण दत्त बाजतेयी, अध्यक्ष पुरा-
तत्व विभाग सागर विश्वविद्यालय, "भार-
तीय संस्कृति में मध्य प्रदेश का योग"

३१-इतिहास रत्न अग्रचन्द्र नाहटा, "मध्य प्रदेश
का जैन पुरातत्व" अनेकान्त, २२।८६।

३२-बुलटन आफ एनसिएट इन्डियन हिस्ट्री एण्ड
आरखेजोजी भाग प्रथम, १६६७

३३-जिन विजय सूरि, "विभिन्न तीर्थ कल्प"।

३४-डा० जगदीश चन्द्र, "भारत के प्राचीन जैन
तीर्थ" १६५२, वाराणसी

३५-बंढक बल दिग्ध्याचल पर्वत के ही निकट,
जहां राम लक्ष्मण और सीता ने गुप्ति और
सुगुप्ति नाम के दो मुनियों को श्रद्धा पूर्वक
आह्वार दिया, हमारा इण्डिया एण्ड वर्ल्ड
पीस पृ० २।

३६ (क) खालियर म्युजियम में राजा बलि का
बामन को ३ पग पृथ्वी देना।

(ख) "खालियर किले के द्वार पर ३ विशाल
जैन मूर्तियां," जमिर घाट भाग इन्डि-
यन ऐशिया, भाग द्वितीय न्यूयार्क
(यू० एस० ए०) चित्र ३६५।

(ग) "खालियर के पुरातत्व संग्रहालय की
जैन मूर्तियां," नीरज अनेकान्त
१६।२१४।

(घ) "खालियर किले का इतिहास और जैन
पुरातत्व" अनेकान्त १-१३ व १०१

(ङ) "खालियर के तीमर राज वंश में जैन
धर्म," अनेकान्त १६।२६३, २०।२,
२।१ व ३३।

(च) "खालियर नरेशों में जैन धर्म," डा०
ज्योति प्रसाद, भारतीय इतिहास एक
दृष्टि, पृ० १७५।

(छ) "खालियर में जैन शासन," अनेकान्त
६।१७।

(ज) "जैन साहित्य में खालियर," मुनि
कान्ति सागर, अनेकान्त ३।५३६।

(झ) "गाईड टू दी आरखेजोसोजिकल म्यू-
जियम खालियर।"

(य) खालियर किले की कुछ जैन मूर्तियां,"
सचित्र दिगम्बर जैन (सूत)।

(र) "खालियर का इतिहास," अनेकान्त
१६।३४

(ल) "खालियर म्यूजियम," मध्य प्रदेश
संदेश, पुरातत्व अंक १३ जून, १९७०।

(प) "खालियर किले का जैन वैभव,"
सन्मति सन्देश मार्च, १९६८। पृ० १८
जौलाई ६८, पृ० १९, फरवरी ६३

- पृ० ६, नवम्बर सन् ६३, पृ० ५,
सितम्बर १९६४, पृ० ३२ ।
- ३७-पडावली:-जिला मुरना के पश्चिम में जैन
मन्दिरों का धावैश के निकट कलापूर्ण एक
दूसरे से लिपटी युगल नाग नागिनी मूर्ति, मध्य
प्रदेश संदेश पुरातत्व अंक, १३ जून, १९७०
पृ० २५ ।
- ३८-(क) देवगढ़ के २०० से अधिक शिला लेख,
जैन शिला लेखा संग्रह भाग २
- (ख) 'देवगढ़ वैभव' नाथुराम सिंघई अने-
कान्त वर्ष १ पृ० ६८ ।
- (ग) "देवगढ़ का ऐतिहासिक अनुशीलन,"
प्रो० भाग चन्द अनेकान्त १६।२३२ ।
- (घ) "देवगढ़ का शान्तिनाथ जिनालय,"
अनेकान्त, २०।६२ ।
- (ङ) "देवो का गढ़ देवगढ़," नीरज, अनेकान्त
१७।१६७ ।
- (ढ) "बन्धेलखण्ड का प्राचीन वैभव देवगढ़,"
अनेकान्त ४।११४ ।
- (च) 'देवगढ़ का इतिहास,' अनेकान्त
१९।५८ ।
- (छ) 'भारत का प्राचीन वैभव देवगढ़,' डा०
जोति प्रसाद बीर, देहली देवगढ़ अधि-
वेशन अंक १९५६, पृ० ४५ ।
- (ज) डा० भाग चन्द, प्रो० संस्कृत विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय,

सीहोर, भोपाल म० प्र०, "देवगढ़ की
जैन कला का सांस्कृतिक अध्ययन,"
जिस पर उन्हें डाक्टरी उपाधि प्रदान
हुई, १२० विन्न सहित ।

- (य) "देवगढ़ की जैन प्रतिमाएँ," डा० ज्योति
प्रसाद, अनेकान्त १५।२७ ।

Archaeology of Deogarh:-

- (a) P. C. Mukerji's Antiquities of
the District Lalitpur, 1899.
- (b) Conningham's Tours in Bun-
del Khand, 1875-76 Archaeo-
logical Survey Report Vol. X P.
101.
- (c) Dr. A. Fulrer's Monumental
Antiquities and Inscriptions in
N. W. provinces and Oudh P.
101.
- (d) Dr. A. L. Jain's Indian Art,
Culture & Jaina Philosophy at
Deogarh.
- (e) German Archaeologist Clause
Brun's fully illustr ted, "The
Images of Deogarh," in Ger-
many Language. Its English
Translation is also published &
Hindi abstract in Vir, August
15, 1970 Page 5,

१. (i) हमारा शान्ति के अग्रदूत श्री बड्डमान महावीर, १९५४, पृ० ४१०
(ii) कल्याण, १९५०, पृ० ४२२, १९५६ पृ० ११२६, वर्ष २१ पृ० १५१.

२. Cunningham, Survey of India Report, Vol II, P 461
३. E. P. Indica, Vol II, P. 232 to 240
४. Archaeological Survey of India Report, Vol XXI P. 69
५. E. P. Indica, Vol I P 153
६. शिवपुरी जिला सग्रहालय न० ४, ७३, १२२ वे १४५, १४६ की मूर्तिया
७. डा० ज्योति प्रसाद, अनेकान्त, वर्ष १३, पृ० ६८-६९
८. Indian Antiquary, Vol XV PP. 38 to 46.
९. विदिशा का बैम्ब, पृ० ३२१
१०. ११. १२ व १३, सोनागिरिसिद्ध क्षेत्र द्वारा प्रकाशित 'सोनागिरि की सचित्र पुस्तक पृ० २,"
- १४ व १५ हमारा लेख, "ससार के पुरातत्व सग्रहालयों में तीर्थंकर मूर्तिया और जैन पुरातत्व सामग्री"
१६. E. P. Indica, Vol I, P 389
१७. अनेकान्त वर्ष २२ पृ० १००
१८. Indian Antiquary, Vol. XI, P 310
१९. ग्रहिसा बाणी १९५६, पृ० ३६३
२०. २१ व २२. इतिहासकारों के अनेक प्रमाणों के लिये हमारा "बद्धमान महावीर" पृ० ४३६
२३. Er. V. Smith, Early History of India.
२४. २५ टिप्पणी न० २०
२६. भारतीय इतिहास एक दृष्टि, पृ० १७२
२७. विदिशा का बैम्ब, पृ० ३२१.
२८. २९. ३०. ३१. डा० ज्योति प्रसाद, भारतीय इतिहास एक दृष्टि पृ० १८०
३२. ३३. Dr. Kamta Pd, Religion of Tirthankaras.
- * पंजाब शिक्षा विभाग से स्वीकृत ६ठी कक्षा का इतिहास
- † भारत के प्राचीन राजवंश भाग २ पृष्ठ २५८
३४. ३५. ३६. Shah, Jainism in Northern India, P. 210, 213,
३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ज्योति प्रसाद, भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० १७३, १७४, १७५

गत दो शतकों के ब्रजभाषा- जैन प्रबन्धकाव्यों में लक्ष्यानुसंधान

—डॉ० लालचंद जैन

एम ए., पी-एच डी.

हिन्दी विभाग, ज्ञान-विज्ञान महाविद्यालय,
बनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान)

प्रबन्धकाव्य का भुक्तकाव्य से एक भिन्न और महत् उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य के कारण वह कवियों के यश का मूलाधार माना गया है।^१ उसके सृजन के मूल में एक महान् लक्ष्य होता है और उसकी विषय-वस्तु के विस्तार के कारण उसमें सहज ही अनेक आदर्शों की प्रतिष्ठा भी हो जाया करती है।

जैन और जैनतर साहित्यकारों के साहित्य सृजन के उद्देश्यों में मौलिक रूप से अन्तर है। जैन साहित्यकार ने सुन्दर के साथ साथ और शिव का मेख मिलाया है जब कि जैन-तर साहित्यकारों का कक्ष्य केवल सुन्दर ही रहा है। जैन साहित्यकारों की रचनाओं का जनसाधारण में प्रचार न हो सका यह भी उसका एक कारण है लेकिन इससे उनके कृतिरस का मुख्य क्रम नहीं आका जा सकता।

—सम्पादक

भ्रालोच्यकाल मुख्यत रीति, श्रृ गार और कला का काल था। इस युग के काव्य में विलासिता एवं ऐहिक सुख-भोग की प्रवृत्ति बढ चली थी, किन्तु भ्रालोच्य काव्यों में उससे भिन्न प्रवृत्ति (निवृत्ति मूलकता) का ही विनिवेश दिखायी देता है। कवि भूषरदास की निम्न पक्तियों से इस का संकेत मिल सकता है। इनमें श्रृ गारी कवियों द्वारा नारी के उरोजो को स्वर्ण-मलश और उनके ऊपर दिखाई देने वाले श्यामवर्ण-बिन्दुओं को नीलमणि की उपमा दिया जाना कवि की स्त्रीरस का कारण बन गया है:-

कंचन कुंभन की उपमा कहि वेत
उरोजन को कबि बारे ।
ऊपर स्याम बिलोक्त के मनि
नीलम डकनी डक डारे ॥
यों सत बैन कहे न कुपडित
ये युग भामिष पिड उधारे ।
साधन झारुं दर्ई मुंह छार,
भये इहि हेत किधो कुच कारे ॥

इन रचनाओं में शृंगार की लहरे शान्त के प्रवाह में बिलीन हो जाती हैं, रस की यह परिणति रीति के भक्तोरो से मुक्त एक विशेष दिशा की सूचक है। इनमें भक्ति का स्वर भी प्रबल है और धार्मिकता या दार्शनिकता का भाव भी वर्तमान है, क्योंकि इनके प्रणेता इस प्रकार की आस्था से अनुप्राणित रहे हैं। संक्षेप में आलोच्य रचनाएँ एक प्रकार से सत कवियों की रचनाएँ हैं। यह इसलिये नहीं कि ये सतो द्वारा रचित हैं, बल्कि इसलिये कि इनमें सत-प्रवृत्ति प्रधान है। इन कृतियों में या तो "तिरसठ शलाका" पुरुषों का यशोगान है या आत्मतत्त्व की उपलब्धि के लिये रूपकात्मक और प्रतीकात्मक रूप में दार्शनिक तथा आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन है या अन्यान्य चरित्रों के परिप्रेक्ष्य में शील एवं आदर्शों की प्रतिष्ठापना है।

लक्ष्य-सधान की दृष्टि से काव्यों की वैराग्यो-मुख प्रवृत्ति का मूल उद्देश्य तत्कालीन अव्यवस्था से भ्रत-विभ्रत सामन्तवाद के भग्नावशेष पर खड़े त्रस्त और पीड़ित मानव को स्फूर्ति और उत्साह प्रदान करके दिशान्तर में प्रेरित करना है, जीवन-पथ में आच्छादित अन्धकार और निराशा को दूर कर उसमें आशा का आलोक भरना तथा बिलास-जर्जर मानव में नैतिक बल का सञ्चार करना है।^२ इनमें स्थल-स्थल पर जो भक्ति की अनवरत गंगा बह रही है, वह भी इस भावना के साथ कि मानव अपने पापों का प्रक्षालन करके, अपने आत्मा

के कालुष्य को धो डाले और इनमें जो आदर्श चरित्रों का उत्कर्ष दिखलाया गया है, वह इसीलिये कि उन जैसे गुणों को हृदय में उतार ले।

इस प्रकार आलोच्य प्रबन्धकाव्यों में धर्म के दोनों पक्षों (आचार एवं विचार) पर प्रकाश डालते हुए मानव को यह बोध कराया गया है कि धर्म और चरित्र ही मानव जीवन में ऐसे सबल सहयोगी हैं जिनके बल पर जीवन भर मानव सकटों से भयभीत नहीं होता और कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करता।^३

प्रायः पूरे प्रबन्धों में सधर्मात्मक परिस्थितियों का नियोजन और अन्त में आत्म-स्वातन्त्र्य की पुकार है। उनके मध्य में अनेक लोकादर्श समाये हुए हैं। लोकमगल की भावना उनमें स्थल-स्थल पर उभरी है। वहाँ पाप पर पुण्य, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का उद्बोध है। उनमें अनेक ऐसे प्रसंग आये हैं जहाँ हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, विषया-सक्ति, परिग्रह, लोभ, कुशील, दुराचार आदि में लिप्त मानव को एक या अनेक पर्यायों (जन्मों) में घोरतम कष्ट सहते हुए बतलाया गया है और अन्ततः अहिंसा, अक्रोध, क्षमा, त्याग, विराग, अलोभ अपरिग्रह, शील, सयम, चरित्र आदि की श्रेयता पवित्रता और महत्ता सिद्धकर इहलोक एवं परलोक के साफल्य का उद्घाटन किया गया है। उनका लक्ष्य राग नहीं विराग है, भौतिक नहीं आध्यात्मिक प्रेम है, भोग नहीं योग है, तप है, मोक्ष है। संक्षेप में उनका लक्ष्य चतुर्वर्ग फलों में से धर्म और मोक्ष की प्राप्ति है, अर्थ और काम उपर्युक्त दोनों फलों की उपलब्धि के साधन मात्र हैं।

लक्ष्यानुसंधान की दृष्टि से आलोच्य रचनाओं को कुछ वर्गों में रखकर उनके उद्देश्य की ओर इंगित किया जा सकता है:-

१-तीर्थङ्करों का चरितगान और उनके उदात्त चरित्र से प्रेरणा।

२-आचार पक्ष पर बल और नैतिक आशयों की प्रतिष्ठा ।

३-दार्शनिक परिपार्श्व में शुद्धात्मतत्त्व का सदेश ।

४-गुरु-भक्ति ।

५-अनूदित प्रबन्धकाव्य अतीत की सामग्री को वर्तमान की सम्पत्ति बनाना ।

१-तीर्थंकरों का चरितगान और उनके उदात्त चरित्र से प्रेरणा:—

पार्श्वपुराण (भूधरदास), वर्द्धमान पुराण (नवलसाह), नेमिनाथ चरित (अजयराज पाटनी), नेमिचन्द्रिका (आसकराण), नेमिचन्द्रिका (मनरमलाल), नेमीश्वररास (नेमिचन्द्र), नेमिनाथ मंगल (विनोदीलाल) प्रभृति प्रबन्धकाव्य ऐसे हैं जिनका लक्ष्य तीर्थंकर चरित्रों की पृष्ठभूमि में मानव को सासारिक भोगेषणाभो से निलिप्त रह कर उत्तरोत्तर आत्मविकास के सोपानों पर चढ़ने के लिये प्रेरित करना है । इन प्रबन्धों के चरित नायक तीर्थंकर हैं जो तत्त्व-चिन्तन द्वारा जीवन-शोधन के उपायो का अन्वेषण करते हैं, पूर्वजन्मों में अग्रणीत कष्ट सहते हुए आत्मविकास के लिये सतत प्रयास करते हैं, सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य से युक्त जीवन व्यतीत करते हुए तीर्थंकर भव (जन्म) में कहरा, क्षमा, अहिंसा, त्याग, तप आदि धारण कर केवलज्ञान प्राप्त कर धर्मोपदेश देते हैं तथा अन्त में निर्वाण प्राप्त करते हैं ।

इन प्रबन्धों में कवियों का उद्देश्य तीर्थंकर के चरित्र के अतिशय को प्रकट करना है, यहा तक कि उनमें अलौकिकताभो का समावेश कर मानव को उनकी भक्ति के लिये प्रेरित करना है तथा उनके चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करना है । उदाहरणार्थ पार्श्वनाथ के चरित्र को लिया जा सकता है । प्रारम्भ से ही उनका भाई उनका पक्का बैरी बन जाता है,

अनेक जन्मों तक वह बैरभावना से उत्प्रेरित होकर उन्हें कितनी ही यातनाएँ देता है, उनके मार्ग में अवरोध बनकर आसड़ा होता है, उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या तक भी करता है किन्तु पार्श्वनाथ आदि से अंत तक क्षमा की भूति बने रहते हैं । उनका चरित्र हिंसा पर अहिंसा और बैर एव क्रोध पर क्षमा की विजय का प्रतीक है । कवि ने काव्यांत में निर्देश किया है कि बैर और क्षमा में से देख लीजिये कि कौन हितकर है । जो हितकर है, उसी को हृदय में धारण कर लीजिये अर्थात् बैर-विरोध को छोड़कर मैत्रीभाव को अपनाता ही श्रेयस्कर है ।

इसी काव्य में स्वर्ग-नरक आदि के प्रसंगों की उद्बुभावना के पीछे शुभाशुभ कर्मों के फल की ओर लक्ष्य कराना है । पाप और दुराचार के परिणाम स्वरूप आत्मा नरक में पहुँच कर कैसी-कैसी मयंकर यातनाएँ सहन करता है, कृत कर्मों का स्मरण कर कितना पश्चात्ताप करता है—यह भावना मनुष्य को उच्छृंखल बनने से रोकती और उसे सयमित करती है, एक सीमा तक मनुष्यता से गिरने से बचाती है । शुभ कर्मों का तो इस जीवन में सुख मिलेगा और भावी जीवन में स्वर्ग-मोक्ष मिलेगा—यह भावना मानव के चरित्रोत्कर्ष में सहायक बनती है ।

इसी प्रकार पार्श्वनाथ के तीर्थंकर रूप में माता के गर्भ में आने, जन्म लेने, तप को जाने, केवल ज्ञान होने और मोक्ष को जाने के समय जो इन्द्रादि की उपस्थिति धरती पर उतललाई गयी है और उन के द्वारा जो भक्ति स्तुति करायी गयी है, वह भी उनके चरित्र को आकर्षण का केन्द्र बनाकर भीतरांगी के प्रति दिव्य अनुराग उत्पन्न करने, धाराध्य की महत्ता और भक्त की लघुता को प्रतिपादित करने, स्मरण, दर्शन, स्तुति आदि द्वारा भक्ति-भावना को दृढ़ करने के लिये ही । कहने का अर्थ-प्राय यह है कि 'पार्श्वपुराण' की भांति उक्त प्रबन्धों

४ मे आत्मभावो, जैसे-सत्य, ग्रहिता, क्षमा, ममता, सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र तथा पुण्य के सुखारम्भक धीरे-धीरे पाप के दुःखारम्भक पक्ष आदि को उभार कर मानव को पाप से उठने, पुण्य-तप करने एवं शुद्ध-बुद्ध होने का प्रबोधन दिया गया है।
५ उनमे मानव के हृदय मे यह विश्वास भरने का उद्देश्य छिपा हुआ है कि 'मैं ही कर्ता हूँ, मैं ही मोक्षता हूँ। मेरा स्वभाव स्वयं अनन्त सुख-ज्ञान-दर्शनमय है। मैं अपनी वस्तु को बाह्य पदार्थों मे खोज रहा था, उनमे मेरी वस्तु कहा मिल सकती थी ? कितनी बड़ी भूल थी मेरी ! अब मैं देखता हूँ कि मेरी समस्त शाश्वत विभूति मेरे ही अन्दर विद्यमान है। आवश्यकता है केवल आत्माश्रित क्रिया के द्वारा उस विभूति को आवृत्त करने वाले कारणों के समूह उच्छेद की। ज्यों ही ये प्रतिबन्धक कारण दूर होंगे, मैं अपनी अनन्त विभूति का मोक्षता हो जाऊंगा।

सारांश यह है कि इन ग्रन्थों की रचना का लक्ष्य तीर्थंकरों के चरित्र के माध्यम से यह सिद्ध करना है कि प्रत्येक मानवात्मा धीरे-धीरे सामान्य अवस्था मे चलकर तीर्थंकर के पद तक पहुँच कर आत्म विकास की अन्तिम कोटि को पा सकता है।

२-आचार पक्ष पर बल और नैतिक आदर्शों की

प्रतिष्ठा:

सीता चरित (रामचन्द्र बालक), यशोधर चरित तथा श्रेणिक चरित (लक्ष्मीदास), शीलकथा (भारामल्ल), राजुल पञ्चवीसी (विनोदीलाल), निशि भोजन त्याग कथा, सप्तव्यसन चरित्र (भारामल्ल) वंक्चोर की कथा (नथमल) आदि काव्यों का लक्ष्य धर्म के आचार पक्ष पर विशेष बल देते हुए शील, ग्रहिता, क्षमा, व्रत, तप, त्याग आदि के महत्व एवं आदर्श को स्थापित करते हुए मानव के हृदय पर यह छाप लगाना है कि जीवन में सुख, वैभव, यश तथा विजय की उपलब्धि के लिये इन्हीं

आत्म-भावों को अपना चिर सहचर मानना होगा।

उपर्युक्त काव्यों मे अधिकांशतः नारी नायकों के माध्यम से शील का और गौण नारी पात्रों के माध्यम से कुशील का विशद विवेचन हुआ है। "शील" नारी का ही नहीं पुरुष का भी भूषण है। वह समस्त गुणों मे उत्कृष्ट है।^४ शील-मार्ग पर चलना असिधार पर चलने के समान है। उस मार्ग पर चलते हुए जान को हथेली पर रखकर धीरे बठना पड़ता है, बाधाओं की शैल श्रेणियों से टकराना पड़ता है और पग-पग पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसा कि 'सीता चरित्र' की सीता, राजुल पञ्चवीसी की राजुल, शीलकथा की मनोन्मा आदि के चरित्र से प्रकट होता है।

दूसरी ओर कुशील के समान कोई अष्ट आचरण और चरित्र पर कोई दूसरा कलक नहीं है। उससे यदि वह पुरुष है तो पुरुष जाति का और यदि वह नारी है तो नारी जाति का चोखतम अपमान होता है। उससे क्लेशकारक कर्मों का बंधन होता है और इस भव मे अपमान और अपयश तथा परमभ मे नरकादि का भागी बनना पड़ता है, जैसे-यशोधर चरित की अमृतमती। इसी प्रकार शील भग करना तो दूर, उसके लिये प्रयास भर करने कराने का अपराध जघन्य और अक्षम्य है। उसके परिणाम मे उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर उठता है और कठोरतम दण्ड सहना पड़ता है, जैसे-"पार्श्वपुराण" मे कमठ,^५ शील कथा मे दूती, राजगृह नगर का राजकुमार,^६ हंसदीप मे राजरानी, "सीता चरित" मे रावण आदि।

'यशोधर चरित' और 'श्रेणिक चरित' का लक्ष्य हिंसा की मरसना और अहिंसा की प्रतिष्ठापना है।^७ निशि-भोजन कथा तथा वंक्चोर की कथा का लक्ष्य शील, समय व्रतादि की महत्ता का निदर्शन है।

“जीवधर चरित” (दोलतराम) काव्य ग्रंथिशा की धूम पर आधारित है। वह एक मुनि के मुख द्वारा चरित नायक जीवधर से कहलबाया गया है कि हे जीवधर ! तुमने अपने पूर्व जन्म में अपने माता-पिता के पास श्रीदा करते हुए एक हस-शावक को उठा लिया था, और सोलह दिन तक उस हस शावक को उसकी माता से भी भलग रखा था। वह हस मंत्री काष्ठागारिक था जिसने तेरे पिता का वध किया और सोलह दिन तक हस शावक को माता से जुदा करने का फल यह हुआ कि तू जन्मोपरान्त से ही अपनी माता से सोलह वर्ष तक भलग रहा।^६

इन प्रबन्धों के माध्यम से मानव को यह समझाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है कि आचारगत पवित्रता में जीवन में सरलता और सुन्दरता बरसती है, चरित्र उत्कर्ष को प्राप्त होता है और मानवादशों की रक्षा होकर मानवता का कल्याण होता है। इसके विपरीत भ्रष्ट आचरण का फल गंहित और कष्ट जनक होता है।

३-वार्शनिक परिपाठ में शुद्धात्मतत्त्व का संवेश -

“चेतन कर्म चरित” और “शत अष्टोत्तरी” (भैया भगवती दास) प्रबन्धकृतियों का लक्ष्य कुबुद्धि माया, लोभ, मोह, अष्टकर्म, काम, भोग, विषय, राग, द्वेष, कषाय आदि आत्मशत्रुओं^{१०} को जीतकर शिवस्वरूप शुद्धात्म तत्त्व की उपलब्धि का बोध कराना है। इनमें प्रतीक और रूपको^{११} के सहारे दर्शन और अध्यात्म के गूढ़ एवं सूक्ष्म तत्त्वों के विश्लेषण द्वारा शरीर और ससार की नश्वरता^{१२} प्रवृत्ति मार्ग (भौतिकवाद) की निस्तारता तथा आत्मा की श्रेयता और प्रेयता का चेतन को मान कराया गया है^{१३} तथा उसे यह उद्बोधन दिया गया है कि तू आत्मशत्रुओं के बन्धीभूत होकर अपना सत्य धूल गया है, प्रयत्नकार में दौड़ लगाता हुआ नाना कष्ट पा रहा है।^{१४} यह तेरा साध्य नहीं है,

अतः तू अपने घट के पट खोल,^{१५} प्रवृत्तियों के विवर्तन रूप के प्रति विरोध कर और अपने शत्रुओं से पूरी शक्ति के साथ युद्ध कर। तू इस महायुद्ध में विजयी होगा और अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर अनन्त सुख का भागी बनेगा।^{१६}

“पंचेन्द्रिय सवाद” (भैया भगवतीदास) प्रबन्ध-काव्य का लक्ष्य मनुष्य को इन्द्रियों की दासता की लोह शृंखलाओं से मुक्त होने का पाठ पढ़ाना है। कवि ने ब्राह्म, नाक, कान, रसना आदि का मान-वीकरण कर इन्हीं के पारस्परिक सवादों द्वारा एक-दूसरे को अपदस्थ कर इनके ग्रह को बुर किया है^{१७} और इन्द्रियों के स्वामी मन की भर्त्सना कर^{१८} आत्म तत्त्व को पहचानने का सदेश दिया है।^{१९} यहाँ यह समझाने की चेष्टा की है कि इन्द्रियादि में आसक्ति का परिणाम वेदना, भय, ग्लानि, पश्चात्ताप एवं नाना कष्टों को निमग्न देना है और उनकी दासता इतनी भयंकर है कि जीव अभिशप्तो से अभिशप्त होता ही जाता है।^{२०} अतः “स्व” को भूलकर “पर” की सेवा में रत रहना कहा की बुद्धिमानी है? कल्याण इसी में है कि इन्द्रिय गत राग को छोड़कर आत्मा से अनुगम किया जावे।^{२१}

४-गुरु-भक्ति :

सूत्रा वत्तीसी (भैया भगवतीदास) काव्य का उद्देश्य गुरु-भक्ति-भावना को परिष्कृत करना है और भूले-भटके मानव को यह सदेश देना है कि गुरु अपने स्पर्श से लोहबल शिष्य को शुद्ध कचन बना देता है। गुरु की पीयूष वाणी विस्मृत कर देने से मनुष्य की बँसी ही गति होती है, जैसे पड़े-पड़ाये तोते की हूई धी।^{२२} गुरु वचनों के पुनस्मरण से वह अचजाल से जैसे ही मुक्त हो सकता है, जैसे तोता मुक्त हुआ था।^{२३} वस्तुतः गुरु ससार से तरने की तरी है। उसकी महिमा का कोई धार-पार नहीं है।

“मनुबिन्दुक चौपई” (भैया भगवतीदास) काव्य का उद्देश्य भी पाठकों के मानस में गुरु-भक्ति

की प्रगाढ़ भावना भरना है। गुरु के वचनों के अनुकूल आचरण न करना कितना भयानक है और कितना कष्टप्रद, इस तथ्य को कवि ने बड़ी मार्मिकता से निर्दिष्ट किया है। अज्ञानी पुरुष ससार के महावन में भटकता हुआ ग्रथरूप में गिरकर पतन की चरम सीमा को पहुँच जाता है, विषय-लोलुपता के कारण निस्सीम वेदना को सहता है क्योंकि वह गुरु के सदेश पर कान नहीं देता। अतः जो पुरुष विषयाश्रित है, वह ग्रथरूप में पड़े हुए व्यक्ति की भाँति सदैव अतिशय पीड़ा से पीड़ित और व्याकुल रहता है।^{२६}

५-अनूदित प्रबन्ध काव्य : अतीत की सामग्री को वर्तमान की संघर्ष बनाना:—

लक्ष्य की दृष्टि से अनूदित प्रबन्धकाव्यों पर भी विचार कर लेना उचित होगा क्योंकि उनकी सख्या भी काफी है। उनके प्रयोजनोन्मुखी का मुख्य लक्ष्य धर्म भावना का प्रचार एवं प्रसार रहा प्रतीत होता है।^{२७} इसी हेतु उन्होंने प्राचीन प्रबन्धकाव्यों को उस युग की भाषा-व्यवस्था में छन्दोबद्ध रूप में ढालने का प्रयास किया है। इस दिशा में विशेषकर संस्कृत के प्रबन्धों को अनुवाद रूप में प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत के प्रबन्धकाव्यों को समझने की क्षमता साधारण पढ़े लिखे लोगों में नहीं थी, अतः उन्हें अनुवाद द्वारा जन साधारण के निकट लाने का

प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। इस कार्य के मूल में निज-पर हित की भावना ही प्रधान रही है।^{२८} साथ ही मूल कृतियों के भावों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें रसात्मक रूप में सामने रखने का बराबर उद्देश्य रहा है।^{२९} इस प्रकार जीवधर चरित (नथमल बिलावा), जिनदत्त चरित (बस्तावरमल), बरागचरित (पांडे लालचन्द), धर्म परीक्षा (मनोहर दास लडेलवाल), श्रेणिक चरित (रत्नचन्द), भद्रबाहु चरित (किशनसिंह), पाण्डव पुराण (बुलाकीदास), पद्मपुराण (खुशालचन्द), जिनदत्त चरित (कमलनयन), नागकुमार चरित (नथमल बिलावा) प्रभृति प्रबन्धकाव्यों को जनसाधारण की धरोहर बनाने का श्रेय उनके प्रयोजनोन्मुखी को है।

निष्कर्ष यह है कि लक्ष्य-संघान की दृष्टि से आलोच्य काव्यों को विविध पलों में रखकर देखा-परखा जा सकता है। प्रत्येक कृतिकार का जैसे स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वैसे ही उसकी कृति का स्वतंत्र लक्ष्य है। इतना अवश्य है कि ये कवि अन्तर्मुखी अधिक रहे हैं और साहित्यिकता के साथ-साथ धार्मिक आस्था को लेकर चले और आगे बढ़े हैं। उनकी कृतियों में धार्मिक तत्वों की स्थल-स्थल पर झलक है, भक्ति-भावना का सहज सन्निवेश है, आत्म-तत्त्व की उपलब्धि के लिए चिन्तात्मक दार्शनिक भूमि है और चतुर्वर्ग में से धर्म और मोक्ष की सिद्धि है।

१-“प्रबन्धेषु कवीन्द्राणां कीर्तिकेधु किं पुनः”
कुन्तक वकीर्ति जीवितम्, ४।२६

२-नेमिचन्द्र शास्त्री हिन्दी जैन साहित्य
परिशीलन।

३-डा० रवीन्द्र कुमार कविवर बनारसीदास
(जीवनी और कृतित्व) पृ० ७६।

४-पार्श्वपुराण, पृष्ठ ३२०, पृष्ठ १७४।

५-(क) शील कथा, पृष्ठ ७८ ।

(ख) श्रेणिक चरित, पद्य ४७३, पृष्ठ ३४ ।

(ग) राजुल पच्चीसी पद्य १४, पृष्ठ ८ ।

६-राजा अति ही रिस कीनो ।

सिर मुड़ दड़ बहु दीनो ।

मुख के कालास लगाई ।

खर रोप्यो पीर न आई ॥

फिर सारे नगर फिराये ।

प्रति बीथी डोल बजाये ।

इम भाति कमठ की ख्वाही ।

देख सब ही नर नारी ॥

पुत्रवासी लोक धिकारे ।

बालक मिलि ककर मारे ।

पाश्वर्पुगण, पद्य ६०-६३, पृष्ठ १६ ।

७-पकरे ताके तब चरन साग ।

घरती पै पछारो तीन बार ॥

फिर हाथ पाय कसक बनाय ।

बाधे ताके मुसकें चढ़ाय ॥

कर ऊर्ध्व चरन लटकाय दीन ।

कर नीचेको मुख त्रास दीन ॥

शील कथा, पृष्ठ ४३ ।

८- यगोघर चरित, पद्य ४१०-४११ ।

९-जीवधर चरित, पद्य १५ मे ३६,

पृष्ठ ३६-४० ।

१०-चेतन कर्म चरित, पद्य १८०-८१ पृष्ठ ७३ ।

११-काया सी जु नगरी मे बिदानन्द राज करे,

माया सी जु रानी मे मगन बहु भयो है ।

मोह सो है फोजदार क्रोध सो है कीतवार ।

लोभ सो है वजीर जहा नृतिबं को गह्यो है

॥ २६ ॥

शतघण्टोत्तरी, पृष्ठ १४ ।

१२-बालपने नित बालन के लग,

लेख्यो है ताकी धनेक कथा रे ।

जीवन आप रम्यो रमनी रस,

सोउ तो बात बिवित यथा रे ॥

बृद्ध भयो तन कपत डोलत,

लार परे मुख होत विधा रे ।

देखि सरीर के लच्छन मया,

तू चेतत क्यों नहि चेतन हारे ॥

—बही, पृष्ठ १६।

१३-चेतन कर्म चरित पद्य २८२-८३ पृष्ठ ८३।

१४-चेतन जीव निहारहु अंतर,

ये सब हैं पर की जड काया ।

इन्द्र कमान ज्यो मेष घटा महि,

सोभत है पै रहे नहि छाया ॥

रैन समें सुपनो जिम देखतु,

प्रात बहै सब भूठ बताया ।

त्यो नदि नाब सयोर मिल्यो

तुम चेतहु बित मे चेतन राया ॥

—शतघण्टोत्तरी, पृष्ठ १६।

१५-बही, पृष्ठ १० ।

१६-निश्चय दृष्टि देख घट माहि,

सिद्ध ह तोमहि अंतर नाहि ॥

ये सब कर्म होय जड भ्रम ।

तू 'भैया' चेतन सर्वंग ॥

चेतन कर्म चरित, पृष्ठ ८३।

१७-पंचेन्द्रिय सवाद पद्य १३-६३,

पृष्ठ २३६-२४७ ।

१८-मन इन्द्री सगति किये रे,

जीब पर जय जय ॥

बिषयन की इच्छा बढे रे,

कैसे सिबपुर होय ॥ १३३ ।

बही, पृष्ठ २५०।

१६-बही, पृष्ठ २४६-५०।

२०-पञ्चेन्द्रिय सबाद, पद्य

१२५ से १३१, पृष्ठ २५० ।

२१-बही, पद्य १३४ से १३५,

पृष्ठ २५१ ।

२२-आये दुर्जन दुर्गति रूप ।

पकड़े सुघटा सुन्दर भूप ॥

झारे दुख के जाल मझार ।

सो दुख कहत न आवै पार ।

भूख प्यास बहु सकट सहै ।

परवस परे महा दुख लहै ॥

सुघटा की सुधि-बुधि सब गई ।

यह तो बात और कछु भई ।

आय परे दुख सामर माहि ।

अब इतलै कितको भजि जाहि ॥

सूझा बत्तीसी, पृष्ठ १६८-६९ ।

२३-सुघटा सोचे हिये मझार ।

ये गुरु माचे तारन हार ।

मै सठ फिरयो करम बन माहि ।

ऐसे गुरु कहू पाये नाहि ।

अब मो पुण्य उदे कछु भयो ।

सांघे गुरु को दर्शन लयो ॥

गुर की गुण स्तुति बारबार ।

सुमिरै सुघटा हिये मझार ॥

सुमिरत प्राप पाप भजि गयो ।

घट के पट खुलि सम्यक भयो ॥

—बही, पृष्ठ २७० ॥

२४-मधु की बूंद विषै सुख जान ।

जिस सुख काज रह्यो हित मान ॥

ज्यो नर त्यो विषयाश्रित जीव ।

इह विष मकट सहै सदीव ॥

विद्याधर तह गुरु समान ।

दे उपदेस मुनावत कान ॥

आवहु तुमहि निकासहि वीर ।

हूर करहि दुख सकट वीर ॥

तुम हू भूख मानै नाहि ।

मधु की बूंद विषै ललचाहि ॥

इननो दुख सकट सह रहे ।

सगुरु वचन मुन तज्यो न चहै ॥

तैम जानहीन जियवन्त

ए दुख मकट सहै अनत ॥

—मधुबिन्दुक चौपई, पद्य ४८-५१,

पृष्ठ १३८-३९ ।

२५-मल्लिनाथ मदिग विषै,

रच्यो पुरान महान ।

अति प्रमोद रस रीति सो,

धम बुद्धि उर आन ॥

आतिनाथ पुराण, पद्य ४६५१, पृष्ठ १६० ।

२६-भट्टारक श्री बद्धमान अति ही विसाल मति ।

वियो मस्कृत पाठ ताहि समझै न नुछ मति ॥

ताही के अनुसार अग्र्य जो मन मे आया ।

निज पर हित सुविचार 'नाल' भाषा करि-

गायो ॥

बराय चरित पद्य ६६, पृष्ठ ८३।

तृतीय खण्ड

आंगल भाषा English Section

1	Jain Iconography (A brief outline)	Dr D N Shukla	1
2	The Jaina Path of Religion	Dr Jyoti Prasad Jain	9
3	Padarthism	Ram Chandra Jain	13
4	Pure Thoughts	" "	20

सार्वजनिक पुस्तकालयो, शास्त्र-भंडारो एव निजी सग्रह के लिए

स्वरीचने योग्य

श्री विगम्बर जैन प्रतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी

के

साहित्य शोध विभाग द्वारा प्रकाशित

एव

देश-विदेश के प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रशंसित

ग्रन्थ

- १ राजस्थान के जैन शास्त्र भंडारो की ग्रंथ सूची (चार भागों में) ००
- २ प्रशस्ति सग्रह म १० वस्तुचंद कामनीवान १००
- ३ हिन्दी पर्व सग्रह (प्राचीन जैन कवियों के ४०१ पद्यों का उल्लेख) १००
- ४ जिंगदत्त चरित (हिन्दी में प्राचीन जैन काव्य कृति) ५००
- ५ प्रद्युम्न चरित (ब्रज भाषा का प्रथम काव्य) ८०
- ६ राजस्थान के जैन सत (व्यक्ति एवं कृतित्व) नं० ३० वस्तुचंद कामनीवान ६०
- ७ Jain Granth Bhandars in Rajasthan (शोध पत्र) १५०
- ८ जैन शोध और समीक्षा डॉ० प्रमोदगर्ज जैन नं० १० वस्तुचंद कामनीवान १००
- ९ सर्वार्थ सिद्धिसार म० ५० जनमुख्यास यासता १५
- १० तामिल भाषा का जैन साहित्य १५
- ११ Jainism — A Key to true happiness (ग्रन्थ) १००
- १२ चम्पा शतक (भक्ति परवर्तकों का ग्रन्थ सग्रह) ००
- १३ राजस्थान के जैन शास्त्र भंडारो की ग्रंथ सूची (पंचम भाग) प्रम म —

प्राप्ति स्थान

मची कार्यालय

मैनजर कार्यालय

प्रबन्धकारिणी कमेटी

वि० जैन प्रतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी

वि० जैन प्रतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी

श्री महावीरजी (राज०)

महावीर भवन

जयपुर (राज०)

टेलीफोन ७३२०५

JAIN ICONOGRAPHY

(A brief outline)

BT

Dr. D. N. Shukla, M.A., Ph.D., D.Litt.,
Sahityacharya, Sahityaratna, Kavyatirtha,
Proficient in German, Silpa-kala-akalpa,
Senior Prof. & Head of post graduate studies
and researches in Sanskrit, Sanskrit Deptt.,
Panjab University, Chandigarh

Foundation of Jain Iconography:—

Let us just try to know its foundation, the institution of worship which Jains evolved. This institution to which the Jainas were wedded presupposes in its turn the general tenets of Jainism — its philosophy and its ethics. And so while taking all these into our consideration, naturally, the most logical question which crops up is to say a few words on the rise of Jainism itself — its antiquity and evolution.

It may be asserted at the very outset that Jainism is not any new religion in India. Originally it was only an offshoot from Hinduism. It may have been a reaction to some of the most intolerant institutions like Yajña and its implied animal sacrifice and unwisely paraphernalia difficult to be adhered to by ordinary run of man. Religion in India has always been a way of hearty doing rather than a belief of the mind. Those who stood for a new gospel must have been the pioneers of simple, sacred and pious

life which characteristic has never left Jainism. Now when this pure and serene original spring began to flow into many a channel and required newer and newer land, naturally, the mud of dogmatism changed its colour. It acquired a new dogma, its own philosophy (metaphysics) and ethics. Vedism (the fountain head of Yajña) was the first target. Anyone questioning the authority of the Vedas was regarded and discarded as heretic. The Jainas and the Baudhas both, who questioned the Paramount Authority of Hinduism, were labelled as heterodox. The Jainas accepted the challenge-promulgated their own religious tenets, formulated a philosophy of their own and worked out an ethical code for their daily routine — collective as well as individual life. Thus heresy was supreme.

As it is an introduction to Jain iconography, we are not going to dwell at length at Jain religion. It is enough to point out here that as Buddhists evolved their own Scriptures in place of Vedic

scripture so did the Jains. These are called *Angas* and *Sūtras*. The most important characteristic features which gave the Jainism a stamp of their own, were the extremity of tenderness shown towards an animal life — *Ahimsā* and the Saint-worship (i.e. the worship of the Tirthankaras who were regarded superior even to gods). The latter element of Saint-worship simply humanised Jainism.

Avoiding other details in regard to the views of the Jains their conception of Mokṣa unlike the negative concept of Nirvana of the Buddhists (cf the doctrine of 'Śūnya' — vide Monism of Sankara), rests on the positive significance implying absolute purity and freedom from the fetters of Karma.

In metaphysics, Jainism recognises a pluralistic realism which is very much influenced from and is akin to the Nyaya-Vaisesika theory of Hindu Philosophy. The Doctrine of Syād-vāda (may be or may not be) or the seven methods of predication (*sapta-bhaṅgī nyāya*) gives Jain Philosophy a scientific and a rational approach by which knowledge is characterised as a synthetic approach.

It is in the realm of their ethics that the foundation of temples and worship of the Saints come and that is what is directly related to our subject. The ethical organisation of the Jains like that of Buddhists, prescribes a code of religious conduct both for the Monks and the Laity—vide the five-fold vow (practically the same as we have in our Yoga-Darśana-ahimsa, asteya etc.) The Monks

are Yatis, the Laity, the Śrāvakas. The former can do away with worship, the latter are enjoined as a rule, to visit a temple and pay their homage to the Tirthankaras by worshipping them.

Antiquity of Image-worship among the Jains :—

The question is no more controversial, antiquity of Jainism may be still a problem but its image-worship is not a problem. Worship as a historical examination is preposterous, it should always be examined from the broad cultural standpoint. Worship in some form or other was the life-companion of man, it may be of aniconic or iconic. In the rise of Jainism, the rise of worship must have been first aniconic—vide the early archeological evidence of stupas (i.e. 7th Century B.C. stupas built in honour of Suparśvavaṇa) and the Ayagapāṭas etc. etc. There are so many evidences for the iconic traditions among the Jains—vide inscriptions (Hathigumpha) proving the antiquity of the image worship and a good many illustrations of the images themselves of Khandagiri and Udaigiri caves, fully illustrating this evidence and they are all a testimony to do away with this question. Kautilya mentions Jain deities Jayanta, Vajrayanta, Aparajita etc. in his monumental work *Antagada Daso* and other Jain scriptural texts which are not later than Mahavira's time, also corroborate the antiquity of image-worship and dedication of shrines and temples. Let us, therefore, say a few words on the mode of Jain image worship by which it is characterized to see if there are certain innovations or modifications from that of Hindu image-worship.

The Arca of the Jains :—The mode of worship among the Jains is neither very elaborate nor very complicated. It is very simple — Pradakṣiṇā, Praṇāma and pūṣpa — three 'P's' will do. The more elaborate will consist of Jala-pūjā, candana-pūjā, akṣata-pūjā and naivedya-pūjā to be followed by Arṭi — the Pañcopacaras will do (cf. the 16 Upacaras of the Hindus.) Three other important features of Jain ritual and worship are : 'Sāmāyika' reading (the reading of spiritual books), keeping fasts (which characterises their rigour of asceticism) and pilgrimage 'Besides the image — worship of the Tirthankaras and some subordinate deities, the worship of the Siddhacakra (which is invariably kept in a Jain temple) has found a firm hold on the Jain devotee'. Later on Jain temple-worship also got complicated in conformity to their religious order. Jain temples became the centre of their religious activities. They were, their churches — worship, recitation and ceremonies (like samavasarana-special decorations) all added to this development bringing them on a par to a Hindu temple

A few words need be said here on the Digambaras and the Svetambaras (between which Jains had divided themselves on differences of certain doctrinal schism) in relation to their different modes of worship. In Puja, the Svetambaras used flowers, sweet, etc. The Digambaras substitute them for dry rice, spices etc. While the former decorate the images of the Tirthankaras with earrings, necklaces, armlets and tiars of gold and jewels etc. the Digambaras leave their

images naked and unadorned Thirdly, the Digambaras bathe the images with abundance of water, but the Svetambaras use very little of it. Fourthly the Digambaras may bathe and worship their images during night, the Svetambaras do not even light lamps in their temples, much less do they bathe or worship the images The fifth difference relates to the use of Pañcāmrita in washing the images, the Digambaras do it, and the Svetambaras would not. This is what the orthodox Jainism stands for In neo-Jainism, two new (comparatively modern) sects known as Lunkas (452 A.D) and Sthanaka-vasis or Dhundias (1653 A.D) arose who stand for absolute opposition to image-worship

The Arcyas of the Jains—Classes of Jain gods and goddesses :—On the authority of the Jain texts the classifications of Jain deities may be purviewed —

(a) Earlier classifications — vide earlier Jain literature :—

I Jyotiṣi

9 planets

II Vimānavasi

(a) born in Kalpas

(1) Sudharma	(7) Śukra or Mahāśukra
(2) Iśāna	(8) Sahasāra
(3) Sanatkumara	9) Anata
(4) Mahendra	(10) Prānata
(5) Brahmā	(11) Ārana and
(6) Lāntaka	(12) Acyuta

(b) born above the Kalpas — anuttara — vimāna each with an Indra to rule over —

(1) Vijaya

- (2) Vaijayanta
- (3) Jayanta
- (4) Aparājita &
- (5) Sarvārtha-siddha

III. *Bhavanavāsī*V. *Navavandhāna*

(1) The Asura —	(1) Naisarpa
(2) Nāga	(2) Pāṇḍuka
(3) Vidyuta	(3) Pīṅgala
(4) Suparṇa	(4) Sarvaratna
(5) Agni	(5) Mahāpadma
(6) Dvīpa	(6) Kāla
(7) Udadhi	(7) Mahākāla
(8) Dkvāṭa	(8) Manāva &
(9) Ghanika &	(9) Saṅkha
(10) The Kumāras	

IV. *Vyāntara*VI. *Vīradevas*

(1) Prāsācas	(1) Mānabhadra
(2) Bhūtas	(2) Purṇabhadra
(3) Rākṣasas	(3) Kapila &
(4) Yakṣas	(4) Pīṅgala
(5) Kinnaras	
(6) Kimpuruṣas	
(7) Mahoragas &	
(8) Gandharvas	

(B) The three-fold classification of *Acara-Dinakara*, consists of (i) firstly the *Prāsāda-devtas*, such as those installed on pedestals, in fields, in a cave or on a platform (*catvara*) or in a temple or they belong to the *linga* (symbolic) or *Svayambhu* type etc; (ii) secondly *Kula-devīs* or *Tāntric goddesses* such as *Caṇḍī*, *Kaṇṭhesvarī*, *Vyagrārājī* etc. and (III) thirdly the *Sampradā devatas* such as *Ambā*, *Tripurā*, *Tārā* etc.

N.B. (i)...it is clear that a great many *Tantric goddesses* have found a room in the *Jain pantheon*. We came across the names of the goddesses of clearly *Tantric*

nature such as *Kaṇḍikālī*, *Kālī*, *Mahākālī*, *Cāmuṇḍā*, *Jvālāmukhī*, *Kāmākhyā*, *Kāpālīnī*, *Bhadrakālī*, *Durgā*, *Lalitā*, *Gaurī*, *Sumangalā*, *Rohiṇī*, *Sulakṣṇā*, *Tripurā*, *Kurukullā*, *Chandravatī*, *Yama-ghaṭṭā* *Kīrtimukhā* etc.' J. I. p. 23. Further as we shall see in the *Jain literature* we find the incorporation and therefore, this predominant *Tantric* element in *iconography* seems to be represented by the *Svetāmbara* sect, who like the *Mahayana Buddhists* developed by assimilation and invention, a *Tantrika* system of their own.'

N B (ii) Besides the above-enumerated deities there are divinities recognised and worshipped by the *Jainas*, who would not come under any of the above-mentioned categories and they are — (1) the 16 *Śruti devīs* or *Vidyā-devīs* (2) the 8 *Aṣṭamātṛikās* (3) the Mothers of the *Tirthankaras* (4) *Kṣetrapālā*; (5) *Bhairavas*, (6) *Srī* or *Lakṣmī Devī* and (7) *Śānti-devī*. Thus the cent per cent *Brahmanic* influence on their pantheon and *iconography* is beyond doubt.

With this introduction to the *Arca* and the *Arca*, let us now turn to the *Jain images*, their origin and characteristics, before we take by the main images of *Tirthankaras* and their accessories.

Origin of Jain Images —As for the secular enjoyment and the cherishment of memory of our dear and beloved ones, the pictorial images—the painting have served an age-long tradition, similarly the growing idea of an image or a god or prophet a religious teacher of saint is to remind a believer of his life and deeds and to inspire him for the virtuous acts.

This applies to all image-or relicworship. Hence the adherants and the followers install image in the sacred places associated with their lives and deeds. These places thus become the places of pilgrimage and sacred sites of hallowed memory, dedicated adoration and pious liberality and severe asceticism. This was also true to the origin of Jain images. When their Jinas departed, their statues were set up in a temple for daily and congregational worship. In the worship of the Jinas, a notable feature is the recitation of Kalyāṇakas or the auspicious moments in the life of the great ones from the body of the Jain Kalpasutra. The great antiquity of this custom itself proves the relatively great antiquity of Jain-images. In Jain iconography, besides these Tirthankaras, as we have seen that many Brahmanical divinities were silently assimilated into the Jain pantheon. It was perhaps due to the ideas of auspiciousness, prosperity, wealth, kingly splendour or so on, very much associated with Brahmanical deities like Ganesa, Sri, Kubera and Indra that they too found a direct outlet in the Jain Sculptor's art. All these images are fully represented in the Jain sculptural heritage as scattered throughout India specially at those places which are intimately connected with Jainism.

Places of Jain pilgrimage : Rise of Jain images are synchronous with the rise of the centres of Jain pilgrimage, the sites associated with the lives of the great Jain Prophets. In fact, the Tirthankaras made their Tirthas - vide the tradition contained in the following stanza :

जन्मनिष्क्रमसत्स्थानज्ञाननिर्वाणभूमिषु ।

अन्येषु पुण्यदेशेषु नदीषु नगरेषु च ॥

ग्रामादिसन्निवेशेषु समुद्रपुलिनेषु च ।

अन्येषु वा मनोज्ञेषु कारयेज्जनमन्दिरम् ॥

'The phenomenal incidents in Jain literature are known as (a) Garbha or conception, (b) Janma or Birth (c) Jñāna or Enlightenment, (d) Nirvāṇa or Death or collectively Five Kalyāṇas. Besides these, free choice was given to build Jain temples or sacred places, on the sea-side or at any fine place or locality. Brindavan Bhattacharya accordingly says (J. I. p. 29) that 'as a consequences, we actually find Jain temples under a Jain community scattered over all parts of India. Vimala, Tejapala and Vastupala on Mt. Abu in Rajputana and temples on the Mt. called Parasnath in S. Bihar are noteworthy in Jain architecture. The caves in the rock, on which the fort of Gwalior is built, contain many interesting Jain sculptures. Other sites of temples and sacred places of the Jainas are : Mathura, Satrunjaya Hill in the Palitana State, Girnar in the Junagarh State in Kathiawar, the Indra and Jagannath Sabha caves, Ellora, Khajuraho in C. I. Deogarh, Gadag, Lakkundi in Dharwar, Sravana Belgole. At Sravana Belgole, there is a gigantic statue of Gomasthesvara. Other Jain colossals are found in Karkala and Venur in South Kanara. Nearly all the Tirthankaras obtained consecration and perfect knowledge at their native places though Rṣabha is said to have been a Kevalin, i e. One possessed of the highest knowledge, at Parimāla, Neminātha, at Girnar, and Mahavira (the last) on Rjupālikā river.

Twenty of them attained final release on Sammeta'sikhara or Mt. Parsvanatha but Neminatha enjoyed this bliss at Girnar, Vāsūpujya at Campapur in E. Bihar, Mahavira at Pavapuri and Rsabha himself at Aṣṭāpada which is identified with the famous Satrunjaya in Guzrat. Eighty-four images of Jains are known to have been installed at different places of Jainism.

Tirthankaras or Jinas according to the Silpa-Ratnakara-vidē Pr. Laks. are only the manifest aspects of the Supreme Brahma-Arupa assuming Rupa. They are Visvarupa, Jagat-prabhu, Kevala, Jñānamūrti, Vitarāge and in their incarnatory forms they take only two arms, one face and are seated on baddhapadmasana attitude, meditating upon Prabrahma. These are also the characteristics of the great Hindu gods, the Yogisvara Siva or Yogāsana Viṣṇu or Padmāsana Brahmā. The question, therefore, would arise what are the distinctive features of a Jina or Tirthankara? In the Jain literature a Tirthankara means a prophet 'A Tirthankara is he by whom was shown the broad fording place of virtue, the best of all, reaching which men overcome sorrow'. Samantabhadra-vidē Brahatsvayambhustotra Tirtha thus would stand here for Dharma, and who expounds it is Tirthankara. This is the view of the elders-the Digambaras. According to Svetambara view 'Tirtha' means a 'Sagnha' and one who founds it like a Buddha or a Christ is Tirthankara. This order as we have already seen is consisted principally of two principal divisions of Sādhus or Monks and Śrāvakas or the

laity but if we include the women folk, it comes to four in number

Tirthankara is also called a Jina (from which word the name of the religion is Jaina) meaning conqueror of the enemies such as lust, anger etc. And according to the Jain tenets these 'Jinas' are four-fold : (i) Nāma Jinas (ii) Sthāpana jinas (iii) Dravya Jinas : e. Śrenikas and (iv) Bhāva Jinas (who have attained samavasarana). Thus the Tirthankaras or the Jinas are really a very sublime and noble iconological evolution not only in art but also in the religious history of India. The number 24 associated with these prophets of Jainism is simply fascinating. It brings home to us the imagination of those reformers who wanted to found rather supplant a new religion on some of the basic and universal teachings of Hinduism-rigorous ascetism of the Āraṇyakas, the Upansadic Monism and the Epic and Pauline Bhagavatism in imitation to Vaiṣṇavism. If there are Ten Incarnations or Avatars of Viṣṇu, Let there be 24 incarnations of Tirthankaras or Jina, who are all Jinas. Hence from the historical documents it is difficult to support as Jain scholars maintain, the authenticity of all these 24 Jinas as enumerated ahead and consequently a great antiquity exceeding all anterior limits of the Vedic age. Thus, whether real or fictitious, one fact is certain that these Tirthankaras represent truly Jain elements and their origin is not due to any extraneous influences. In this connection, it is to be noted that while Buddhism formally admitting a number of Buddhas makes singularly prominent

the Buddha or Gautama Buddha, the Jains on the contrary render many of their Tirthankaras appear in the forefront. A modern temple of the Jains would show a gallery of images of many of their Tirthankaras to whom equal respect is offered in their daily worship.

Characteristics of Jain Images. In the Jain pantheon, the Tirthankaras have been given the highest position. They are the Devādidevas (cf Hemachandra's Abhidhana-Cintamani) in Comparison to other gods and goddesses (borrowed from Hinduism) who are only Devas or ordinary gods. Accordingly B. C. Bhattacharya rightly remarks. 'In Iconography also, this idea of the relative superiority of the Jinas has manifested itself. In the earliest sculptures of Jainism, the Tirthankaras prominently occupy about the whole relief of the stone.'

Jain iconography has a distinct bearing on its temple-iconography. 'The images in a Jain temple are arranged in order of precedence. There is one Mūlanāyaka, he may be either Rābhanātha, Suparsvanātha, Parsvanātha or Mahavira surrounded by other Jinas, who hold a less dignified position according as the temple-cult is associated with him. This predominance of a particular Jina is due to the situation of the temple in a place sanctified by him. For instance in the temple at Sarnath believed by the Jains to be the birth-place of Sreyāṃśanātha we find his image in the position of a Mūlanayaka.

A Jina-image is also accompanied by so many other deities and accessories.

Among these deities figure the devatas like Lakṣmi, Gaṇesa and Indra add among the accessories would come the Yaksas, the Yaksinis and the Gandharvas. Other characteristics of a Jain-sculpture are what are called Lanchanas-*vide* Pr Laks. They are .

The presence of the following eighth Pratihara :

1. Divyataru or Asoka or the particular tree under which the Enlightenment was attained-Cf. Buddhist analogy ;

2. A throne-seat.

3. Trilinear Uṃberalla and a lion seat.

4. Aura of a beautiful radiance

5. Drvya dhvani

6. Showers of celestial blossoms

8. Heavenly music.

N. B 'The heavenly dundubhis consist of five musical instruments. These are the Pancamahāśaḥda viz

(1) Śrngā, the horn ; (2) Tammataha the drum ; (3) Sankha, the conch-shell ; (4) Bheri, the trumpet and (5) Jayaghāta, the cymbol (-J. I. *vide* appendix 'A'.

Brindavana further remarks that each Tirthankara is recognisable by a cognizance of cinha usually placed below his images. There are also certain symbolic ornaments which mark out a Jain representation distinctly from a Buddhist counterpart. These are svastika, mirror, urn, cane seat shaped like an hourglass, two small fish, flower garland and book. These symbols are our safeguards from misinterpretation of a Jain image.

Another noticeable feature of distinguishing one Jina image from others is their representation of their particular way of sitting or standing attitude. Among them 'Rsabha, Nemi and Mahavira agree in the fact that they attain release when seated on the lotus-throne, while other Tirthankaras pass away in the Kayotsarga posture (that of a man standing with his arms hanging stiff with the body).

Jina-Iconography : Among the three texts quoted in the Pr. Laks. P. 271-vide (ii) according to the Br. Samhita, the chief characteristics of essential marks of a Jina figure are long hanging arms (cf. Mahapurushlaksanas) ; the Srivatsa symbol the mild form-prasāntamūrti, the youthful and beautiful body and the nudity. This is also corroborated by Vasunandi's Pratisthasara-samgraha, a Jain document-vide Pr. Laks. ibid (iii) The Manasara and

the Aparajitapraccha among the Silpa-texts are accredited to have described the Jain Images also. And accordingly the former text after dwelling at length upon the varieties of alternative iconometric measurements of the Jina iconography sums up in a couplet,

निराभरण्यामर्वाङ्गं निर्वस्त्राङ्गं मनोहरम् ।
सर्ववक्षः स्थले हेमवर्णं श्रीवत्सलाञ्छनम् ॥

Which is exactly what the B. S. or the P. S. S describe. Regarding their bodily features, the text further says :

द्विभुजं च द्विनेत्रं च मुण्डितारं च शीर्षकम् ।
स्फटिकश्चेतरवत् च पीतव्यामनिभं तथा ॥

Again according to this text the Srivatsa symbol should be marked in gold and the image is to be attended by Narada and other sages, besides the Yaksas, Vidyadharas, Siddhas, Nagendras and Lokapalas.

THE JAINA PATH OF RELIGION

Dr. Jyoti Prasad Jain,
MA, LL.B., Ph.D. Lucknow

Every cultural or religious system has certain peculiarities of its own which are revealed in the way of life of its followers. What is known as the Jaina way of life has the distinct stamp of Jaina thought and culture which are in no way inferior to any other system in point of their richness or antiquity. The following is a modest attempt to explain this particular way of life, especially in its bearing on the freedom and perfection of the individual, on social values and on the spirit of love and compassion, which, it may be said with confidence, constitute the chief characteristics of the Jaina Path of Religion.

This Path was practised and preached, for the spiritual welfare and happiness of all living beings, by the Jinās (Jina meaning a conqueror of self). They are also known as Tirthankaras, literally, ford-finders, and denoting those who expounded and established the Path which leads safely across the ocean of mundane existence which is full of misery. These Jinās or Tirthankaras were ordinary men who by a course of strenuous self-discipline, asceticism and concentrated spiritual meditation mastered the flesh, annihilated all forces and influences obstructing spiritual development, entirely

purged their soul of all impurities and spiritual aberrations and attained fullest and clearest self-realisation and absolute perfection, bringing out to the full the divinity or godhood inherent in man. They taught that all living beings, from the lowliest of the lowly to the highest, possess souls, each one of its own, which is quite independent of that of any other living being, and that all these souls are immortal, everlasting (without a beginning or an end), alike in their essential attributes and potentially divine.

A belief in this wonderful community, rather brotherhood of souls, tends to make one respect all life and follow the golden rule—'live and let live' and 'act unto others as you would them to act unto you'.

This thoroughly rational and humanistic creed of the Jinās makes out spiritual perfection the goal of an individual, through self-discipline, moral perfection and self-purification, and unequivocally stresses that the individual is the master of his or her destiny which he or she is absolutely free to make or mar accordingly as he or she chooses to do. This is thus an essentially moral creed which overbrims with optimism, enthuses

faith and confidence in oneself and helps him to develop a strong willpower and a healthy outlook of life.

The followers of the Jinas are known as the Jains and their religion as Jaina Dharma or Jainism. We need not go here into the antiquity, history, abstruse metaphysics, cosmology, epistemology, ontology, dialectics, etc., of this religion. Suffice it to say that it is one of the oldest living religions of India and represents that Shramana current of ancient Indian culture which was distinct from and independent of the Brahmanical one. It is purely indigenous in its origin and has come to be a fully developed religious system with all the limbs and accessories found in such a system, and possesses quite a rich cultural heritage. It is known to have drawn its adherents from almost every caste and social community and even at present the Jains inhabit almost every part of this country, some being found in a number of countries outside India as well.

Traditionally speaking, Rishabha-deva, also known as Adinath was the first Tirthankara who was followed by twenty-three others, the last of them being Vardhamana Mahavira who lived in the sixth century before Christ and is credited principally with the reorganisation of the four-fold order. The first-two orders—Muni and Aryika—represent the male and female ascetics who have renounced worldly life and pleasures, adopted a life of renunciation and asceticism and devote themselves to the pursuit of Moksha (nirvana or liberation) by attending primarily to their own spiritual well-

being and secondarily to the moral welfare of society in general. The latter two—Shravaka and Shravika—represent the laity.

These householders of both sexes take the world as it is and live their life with as much piety as each individual possibly can, depending on his or her aptitude and environments. They instinctively pursue the Artha and Kama Purusharthas, that is, the economic activities of producing, earning or acquiring wealth (worldly goods) and the activities involving the enjoyment of the fruits of the former (i.e., Artha) including the satisfaction of basic needs, enjoyment of comforts and luxuries and indulgence in sensual or aesthetic pleasures. But, they are advised to add a third activity, the Dharma Purushartha, to their pursuits, nay, it should better precede the Artha and Kama and act as a constant guiding factor in regulating these two. Dharma, Artha and Kama have been collectively termed the Tri-varga which a householder, man or woman, should pursue, striking a happy balance between Dharma and Artha on the one hand and Dharma and Kama on the other. One must produce, earn and acquire wealth by putting in as much hard work, skill and foresight as he is capable of, but only by lawful means. He can certainly enjoy the fruits of his labour, but he should do so, again, only in a lawful way.

The keynote of this lawfulness is Ahimsa which demands that one must not intentionally injure the feelings or life forces of another, either by thought, word or deed, himself, through an agent or

even by approving of such an act committed by somebody else. Intention in this case implies ulterior or selfish motive, sheer pleasure and even avoidable negligence. This Jaina, or the Ahimsite, way of life guarantees perfect amity and helpful co-existence between individual and individual, between community and community, between nation and nation, between race and race, even between human beings and subhuman life. The Anekantic way of thinking and the Syadvadist mode of expression which may be said to be corollaries of Ahimsa, teach a Jain to be tolerant to others' opinion and feelings and develop in him a sympathetic understanding for them.

A person professing Jainism puts his faith in the Deva (that is, the Jina) as the most adorable ideal, in the Shastra (literature comprising, based on or imbued with the spirit of the teachings of the Jinās) and in the Guru (the ascetic who pursues the path to liberation as shown by Jinās). These three are the objects of worship and deepest reverence in as much as they serve as spiritual guides and sources of inspiration to and the noblest ideals worthy of emulation by the seeker. He must abjure drinking spirituous liquors and eating animal food (including fish and eggs), excepting milk and milk products. A Jain may thus be said to be a lacto-vegetarian as most vegetarians, at least in India, are. He usually avoids all passion arousing victuals and takes fresh, simple, healthy and wholesome meals and that, too, only in daytime, not after nightfall, and drinks clean filtered water. To him fornication,

adultery, prostitution, want on killing of life by way of sport, stealing, robbing and gambling are evil indulgences to be shun and shaken off. The 'primary eight virtues' of a Jain, although described differently in different Jaina books, agree in essence with the above summing up.

Besides the primary eight virtues, a Jain should take the 'five lesser vows', the first of which is abstinence from intentional killing of life for food, sport, pleasure or some other selfish motive, that is, from Sankalpi Himsa. But he can and should use force, if necessary, in the defence of his country, society, religious institutions, family, life and property, which is Virodhi Himsa. His agricultural, industrial and diverse living activities do also involve injury to life, that is, Arambhi Himsa and Udyogi Himsa, but they should be limited to the minimum possible thorough carefulness, cleanliness and due precaution. Thus in the first stages an Ahimsanuvrati lay individual absolutely abstains only from the first of the four forms of Himsa, i.e., Sankalpi Himsa. The second vow, Satyanuvrat, is to abstain from telling lies, taking recourse to falsehood in speech or actions, to using harsh, cruel, shocking or abusive language, to ridicule, backbiting and flattery. The third vow, Achauryanuvrat, is to abstain from stealing or misappropriating others' property and includes abstinence from cheating, robbing and using dishonest or illegal means in acquiring any worldly object. The fourth vow, Sheelanuvrat, is to abstain from having sexual relation with anybody but one's own lawfully wedded

spouse. And the fifth vow, Parigraha-parimananuvrat, is abstinence from acquiring and possessing worldly goods without a limit, in other words, it requires the imposition of a limit on one's needs, acquisitions and possessions and enjoins the use of the surplus for the common good.

A Jain is expected to cultivate, as best as he can, the ten differentiate of Dharma which are-forgiveness, humility, integrity, truthfulness, greedlessness, discipline, penance, renunciation, possessionlessness and celibacy.

The six necessary daily duties of a Jaina householder are — worship of the Deva (Jina), adoration of the guru, study of holy books, practice of self discipline, observance of fasts and the curbing of desires, and charity which includes providing food to holy persons and to the indigent, medicine and medical aid to the ailing, educational facilities for those who are in need of them, and a sense of security and fearlessness to those under duress or who are being wrongfully oppressed, persecuted or tyrannised. This four-fold charity or philanthropy is the most important of the positive aspects of the Jaina way of life and in substance consist in selfless service of humanity as a pious duty done out of love for all and unstinted compassion

for those in want or distress, the Jaina motto being "piety is rooted in active compassion"

Another significant of the Jaina way of life is the great emphasis it lays on what you think and how you think, that is, on your Bhavanas (yearning thoughts) A favourite recitation of the Jains, on leaving bed early in the morning and before going to bed at night, is the Bhavna-dvatrinshika, also known as the Samayika Path, which opens with the memorable verse conveying meaning as follows .

'O, Lord . may Self be such that it may have love for all beings, job in the meritorious, unstinted sympathy and compassion for the distressed, and tolerance towards the perversely inclined'.

And a Jain concludes his Devapuja daily with the pious wish—

'May Lord Jinendra bestow peace on the land, the nation, the city and the State and welfare on all the citizens; may the rulers and administrators be strong, law-abiding and pious; the rains be timely and adequate; all diseases and ailments disappear; no one in the world be afflicted with famines and scarcity, with theft, loot, plunder and devastation or with epidemics even for a moment'.

Peace be to all ! !! !!!

PADARTHISM

RAMCHANDRA JAIN

Director,

Institute of Bharatological Research,
Sriganganagar.

We do not yet know the Bharatiya Way of life. Gandhi had only a glimpse of it, only a glimpse. We have to re-discover the Bharatiya way of life.

Does the present feudo-capitalist society and its feudo-capitalist constitution represent the Bharatiya Way? Is the rampant ministerial and bureaucratic corruption, including that of their henchmen, the Bharatiya Way? Is the rising neofeudalism and neo-colonialism in Bharata its own Way? Is the glaring economic exploitation of the peoples the Bharatiya Way? Are the Vedic sacerdotalism, the ritual yagnism, the obscurant temple-worship, the mosqueic and the churchic parochialism, birth-marriage-death traditionalism, the archaic and outdated customs, manners usages and habits and the various magical and deifying practices in accordance with the Bharatiya Way? Do the caste system, the hatred of the untouchables and the compartmentalisation of the Hindu, the Muslim and the Christian societies confirm to the Bharatiya Way? Do the Hindu-Muslim, the Sanatam-Jaina, the Brahmana-Abrahmana and the Kshatriya-Shudra conflicts reflect the Bharatiya Way? Do the communist and the Naxalite violence and the Hindu

fascist violence emerge from the Bharatiya Way? We may recount a hundred and add such antiquities and incongruities in the museum of Bharata. They have nothing to do with the Bharatiya Way of life.

The Bharatiya nation is constituted of various historical nationalities. Their outer forms are today ghastly engaged in internecine conflicts. Is there any permanent content that united them. Yes, there is one. We have only to rediscover that common permanent content.

We clearly discern four main currents in the Bharatiya society in spite of ages-long coalescences, amalgamations and transformations of the different currents. The most important and the ever-lasting is the original pre-Āryan non-Āryan current. The original people of Bharata founded their society on Man, the union of spirit and matter, the Padartha, the ultimate reality of nature and philosophy. Man is the highest development of the Padartha, the unity of the two mutually exclusive opposites, spirit (Ātman) and matter (Anatman, Bhuta, Pudgala, Jada). These Bharatiya people regarded matter as transient, divisive, disruptive and disunitive. Spirit, to them, was the ever-lasting

substance permanent from which flowered **Satya** (truth) and **Ahimsa** (non-violence). They took to spiritual practice for **Siddhu** (final attainment). Matter was subservient to spirit. Their political, economic and social institutions were created on this padarthic foundation. Their's was the right-conduct-oriented (Shramanic) culture and civilization. The modern jainas are the living successors of this first current, Buddhism having been banished from Bharata in the third quarter of the first millenium A.D. now trying to resuscitate itself. The Jaina society of today, under the later Brahmanical influences, have become transformed into a traditional, ritual and obscurantist society but it still cherishes lingering spiritual values.

The semi-harbaric collective materialist Brahmaryan tribal militarism conquered Bharata C. 1100 B.C. and firmly established its tribal rule in western Bharata. But its materialist tribal way could not for long keep the original people in subjugation and the processes of coalescences, amalgamations and conversions started. Soon the original Bharatiya spiritualism celebrated its triumph over the Brahmic materialism. The result was the later Vedic or the rhibic culture, dialectically culminating in the Upanishadic thought. The Brahmic materialism, a dominating current in the coalesced culture, later transformed itself into the divisive Brahmanic materialism and soon triumphed in the form of Smritic conservatism, traditionalism obscurantism and parochialism. The Brahmanic society had become enlarged by the largescale inclusions of the pre-Aryan

Kshatriyas, the ancient epithet for the common people. But there was no organic amalgamations in the Brahmanic society. It developed itself as a divided society of four Varnas and numerous castes. During the Smriti age, the Varna and the caste system became permanently solidified. The original padarthic people of Bharata, the Adivasis, the Kshatriyas, the Avarnas and the others; always remained alien to the separatist Brahmanic hierarchy. The Brahmanic society in course of time, became a hotbed of mutually warring creeds, sects, groups and compartments. In spite of the liberal movements of Sikhism, Arya Samaj and Brahma Samaj, it continues to be the same. It is dying under the weight of its own materialism. The only saving grace is the lingering Upanishadic spiritual traditions that still inject some life sap into this fastly drying down second current of the Bharatiya Way of life.

The original people of Greece, defeated and routed by the Greckaryan military invaders, voyaged to Bharata in the eighth century B.C. They, through the western ports, migrated to Deccan and became the famous Dravidians of the south India. They coalesced with the peoples of the first current completely by the middle of the first millenium B.C. They began to come under the influences of the second current after the third century B.C. They today have become identified with the first or the second current.

The Brahmanic society since the eighteenth century is also being called the Hindu society. Formerly its components were known as Shaivas, Vaishnavas,

Pancharatas and the like. The concept Hapta Hindu is originally found in Zend Avesta, the Iranian Veda, redacted in the first quarter of the first millenium B C , in the geographical connotation. The concept Hindu in the racial sense was derisively applied by the Muslim conquerors, who also knew the concept Sindhu, to their Bharatiyan adversaries and the vanquished Bharatiyans accepted this ignominious concept with slavish glory. The concept Hindu in the racial connotation is the found before the seventh century A.D. The European orientalisists, for their imperialist purposes, took to Vedic researches, called it the Hindu thought and gave wide currency to the concept Hindu in its now developed connotation signifying race thought, culture and civilization. They unified the mutually-warring Brahmanic sects into what is called Hinduism.

The third is the foreign Islamic current that conquered Bharata in the known historical period. Islam originally was a cohesive social organisation. The Muslim feudalism laid low the stagnant, degenerated and divided Rajput feudalism of Bharata. The Muslim society very immensely multiplied itself through religions conversions, encouraged by the Muslim rulers, from the derided sections of the first two societies. These comers took their spiritual ideas and traditions into their new society. The separatist Islamic society, though basically materialistic, could not remain uninfluenced by the Bharatiya spiritualism for long. This penetration of the permanent spiritual content into it gave birth to the Muslim

Sufism. Sufism rose as high as Upanishadism. The annihilation of the Muslim political power by the triumphant British colonial imperialism set the forces of degeneration and decadence in the orphaned Muslim society. It soon got submerged under the debris of materialist externalism, the collective epithet for traditionalism, ritualism, obscurantism and parochaulism. Quran, as interpreted by Sufism, is still the guide of the Muslim society, also divided in several sects and beliefs, and this Muslim spiritualism is the light-post of the third current.

The British imperialism introduced the fourth current. Christianity is a curious mixture of materialism and spiritualism. Materialism paraded and still parades as spiritualism in the processes of the Christian conversions. The gross degeneration of the first three societies, including their minor groups and sub-groups, offered a very fertile ground for Christian conversions, encouraged by the imperialist rulers which came to the low-lying people of these societies as a benevolent savior and hope for future. After the fall of the British power, the traditionalism, obscurantism and ritualism of the Indian Christian society, inherited from the foreign Christian ruling class are coming to surface and light and that is transforming the power-propelled progressive christian society into a parochial one. If the Christian society inordinates its materialism to its inherent Biblical spiritualism, it shall be a force for progress and integration.

Bharata today is a curious mechanical mixture of the cultures, civilizations and

heritages of these four nationalities that today go by the epithet of the Bharatiya Way of life. These main four currents have passed through the long continuing historical vicissitudes and have almost lost their original spiritual content. They all have become submerged under the debris of materialistic externalism. We know by experience that the constant internecine conflicts amongst any of them, in the ultimate analysis, are found rooted on any one or more forms of the materialistic externalism, a heritage of each one of them. These mutually warring nationalities shall ever remain in conflicts unless they annihilate to the lower root and branch their own materialistic externalism. The propagation of the theory of falsely much eulogised Bharatiya Tolerance is a myth. It is fundamentally wrong to suggest that Tolerance had been the inherent Bharatiya nature. The Brahmas, the Muslims and the Christians were not 'tolerated' of free will. The vanquished society 'tolerated' the violent domination of the victor society by sufferance out of sheer cowardice, and cowardice is worse than violence, hence, superior violence forced its domination on the weaker violence. The fake screen of tolerance has been mooted through long as a deceptive principle for falsely justifying the state of violently forced co-existence. We have to go deeper to find out the real permanent substance of the Bharatiya way of life.

The age-felt necessity to rightly know the real integrated Bharatiya Way of life is greatest today. Bharata today is again standing at the cross-roads of its deter-

mining history. Our-feudo-capitalist society and the feudo-capitalist constitution are crumbling. We today find ourselves in mortifying chaos, confusion and agony. There is complete loss of faith and consequent despondency all around. The existing political parties and cultural movements have failed to deliver goods to the Bharatiya people. No reforms shall cure this deep malady. The total transformation of the Bharatiya society for political, economic and social freedom and equality of the Bharatiya people is the historical urge of the Bharatiya nation. Communism, including Naxalism its extreme manifestation, is a foreign materialistic import founded on violence, exploitation, bondage and sacrilege. It has failed in Bharata because it could not Bharatise itself. It has so far thriven because the Bharatiya way of life so far has failed to throw up a more powerful ideology and a far more powerful ideology and a far more powerful program of action to successfully challenge Communism. The Bharatiya Way of life has to accept this challenge. It can ignore it only at the peril of its total annihilation, to find a place in the museum of ancient history.

The Bharatiya nation is basically spiritual. I do not concede that it is deeply religious. The Hindu, the Jaina, the Sikh, the Muslim and the Christian people are proud of their spiritualism. They all do not subscribe to the ways of materialism. They are all inherently anti-communistic. Even their communistic elements shall return home if they find the vigorous, powerful, progressive and

integrated Bharatiya padarthic way successfully challenging the foreign materialistic communist Way. We have only to rightly integrate and recreate the Bharatiya Way and formulate a better ideology and a better program of action.

The main four nationalities of Bharata, the Shramanic, the Brahmanic, the Islamic and the Christian; have to understand very clearly that they shall have to withdraw their materialistic externalism from the social to individual sphere. The materialistic externalism of these nationalities shall never tolerate each other. They had always been mutually warring in the long courses of their history and they shall ever remain so if they will be allowed full play in the social field. Matter divides, disintegrates. Spirit unifies, integrates. Matter and spirit are the two mutually exclusive opposites that constitute man and society. The materialistic externalism is the most dangerous adversary of man and society. It is this materialistic externalism that parades in the name of religion and this religion is not only the opium but is the poison of the people. The emotional and real integration of the Bharatiya society and way shall be achieved only upon the ruthless annihilation of this materialistic externalism. The spiritualism of these main four nationalities, then, shall integrate into the one Bharatiya way of life and shall herald the new, integrated Bharatiya society.

The Bharatiya Way of life means the padarthic Way of life. The Shramanic, the Brahmanic, the Islamic and the Christian prophets all proclaim that

matter-in-man has only the right of its physical security. Their guide-directions affirm that man is entitled to only such means of production that are essential to secure him a decent physical existence. He is entitled only to such socially accepted ceiling of possessions that do not interfere in the freedom and equality of other constituents of the society. Spirit-in-man connotes freedom and equality and that has to be zealously guarded to each human being constituting the society. The rest of the material resources belong only to the society and to no individual or family. All men constituting the society are free and equal. None is high, none is low. All shall have free and equal participation in the political organisation of the society. This is the Bharatiya way of life and this way alone shall win the free and equal Bharatiya society.

Bharata, in recent times, has witnessed three major movements to achieve the integrated Bharatiya way of life but they have all miserably failed. The first was initiated by Mahatma Gandhi. He is the first Bharatiya of the Bharatiya history within two and a half millenniums who brought Bharatiya spiritualism from the individual to the social sphere in pristine purity, glory and prestige. He proved the social efficacy of the spiritual way of Satya and Ahimsa. Active Satyagraha was his Weapon of offence and defence. He resuscitated the Bharatiya Way of Ahimsa but in spite of that he utterly failed in his mission. He could not integrate the Hindu and the Muslim nationalities. Pakistan was carved out on his corpse. Bharata could not implement;

in spite of his political successor Jawahar Lal Nehru and his spiritual successor Vinoba Bhave; his economic theory of trusteeship. The integration of the Harijans into the Hindu society and the Swadeshi are still a far cry with us. Mahatma Gandhi failed because he tainted the Bharatiya spiritualism with the materialistic externalism. He believed in traditional Varnism and casteism. He suffered Hindu and Muslim ritualism. His daily life was religiously parochial with manifest important slant to the Sanatan (a Hindu sect) obscurantism. The addition of a few non-Hindu names in his prayers were only mechanical, inspiring no confidence in the nationality practising a different kind of materialistic externalism. He himself conceded that his non-violence was not a weapon of the strong but was a passive resistance of the weak. Mahatma Gandhi stands eminent in Indian history for his spiritual glimpse which we have to further advance.

The second is the Sarvodaya movement of Acharya Vinoba Bhave. His Gramdan does not cover the cities. His land program is only a part of the economic program. He has not even touched the political and the social aspects which Sarvodaya, to be Sarvodaya, shall have to include. His program is not for Sarvodaya but is only for Amshodaya. He has further clouded the Gandhian spiritual glimpse by his acceptance of temple ritualism at his Brahma Vidya Mandir in Pavānar Ashram. He has no use for active Satyagraha to win economic and social equality for the

people. His saintly Sarvodaya movement is a dismal failure.

The third is the Hindu renaissance movement generated by the Rashtriya Swayamsewak Sangha. It advocates the inclusion of the Shramanic, the Islamic and the Christian nationalities within the Brahmanic nationality, giving it the pseudonym of the Hindu. When its prophets explain Hinduism, they do so only in the light of the Brahmanic or rather its most conservative sect, the puranic Sanatanic literature and traditions and that makes many of its adherents suspicious of its intentions. It does not believe in pure and undiluted spiritualism. It would enlogise non-violence, advocating and practising violence side by side. This is only a paradoxical parochial movement for the resuscitation of the Brahmanic materialistic externalism. It is thriving only as a negative reaction of the Muslim materialistic externalism. This movement is not founded on the Bharatiya way of life and shall definitely fail.

The present generation, thus, has become charged with the national duty to recreate the Bharatiya Padarthic way of life. It has to launch a revolutionary movement to recreate the integrated Bharatiya society in consonance with the Bharatiya, padarthic way of life. It is the bounden duty of the thinker-writers and the social workers to launch an active program of cultural revolution which may lead the way to social revolution for the total transformation of the present feudo-capitalist Bharatiya society into a free, equalitarian and republican one,

This shall be our revolutionary program :—

1 We believe in the Padarthic Way of life

2. We believe that the materialistic externalism of all shapes and forms is a negation of the Padarthic Way. It shall, in the transitional period, be consigned from the social to the individual sphere till its total annihilation. Religious conversions shall cease forthwith

3. We believe that all men constituting the society are free and equal. A man or his family is entitled to the means of production, socially determined, to secure him decent physical existence. He shall be allowed material possessions only to the extent limited by the society. The rest of the means of production and the material resources and wealth shall belong to the society.

4. We believe that all human beings

are equal. None is high, none low. We do not accept the barriers of sex, caste, creed, religion, language and nationality.

5. We believe that all the members of the society have the right to participate its political organisation. We believe in the republican system of government.

6. We believe in the efficacy of the weapon of Atma-Samgharsha (active Satyagraha) to totally transform our present feudo-capitalist society into a free, equalitarian and republican one.

We shall faithfully implement this revolutionary program and thereby win the coming Bharatiya revolution to re-create the Bharatiya society on the foundation of real freedom and equality.

Padarthism or Communism ?

This is the challenge.

Pure Thoughts

May all beings be happy and secure, may they be happy-minded.

Whatever living beings there are, either feeble or strong, all either long or great, middle-sized, short, small or large, either seen or which are not seen, and which live far (or) near, either born or seeking birth, may all creatures be happy-minded

Let no one deceive another, let him not despise (another) in any place, let him not out of anger or resentment wish harm to another.

As a mother at the risk of her life watches over her own child, her only child, so also let every one cultivate a boundless (friendly) mind towards all beings.

And let him cultivate goodwill towards all the world, a boundless (friendly) mind above and below and across, unobstructed, without hatred, without enmity.

Standing, walking or sitting or laying, as long as he is awake, let him devote himself to this mind; this (way of) living they say is the best in this world

—From ‘**Meetasutta**’: **Sutta-Nipata**
(V Fausboll’s Translation).

मगवान महावीर की २५६९ वीं जयन्ती

के

पुनीत पर्व पर

शुभ कामनायें

संचालकगण

जैम पैलेस ज्वैलर्स

मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर-१

फोन : ७४१७५

Phone : 75348

PHULCHAND BHAGCHAND LODHA

Partaniyon Ka Bagh

Johari Bazar

JAIPUR - 3

Jewellers Exporters of :

Cut and Polished Precious Stones & Importers of Rough Precious Stones

With best compliments from :

General Scientific Company

Authorised Stockists

B. D. H. & S. MERCK CHEMICALS

A HOME FOR HIGH CLASS APPARATUS

CHEMICALS & GLASSWARE

KISHORE NIWAS, TRIPOLIA BAZAR

JAIPUR-2

Gram : RADIUM

Phones { Office : 72448
Resl. : 61753

**BRANCH : 74, SHOPING CENTRE
KOTA-1**

“रत्न प्रकाश”

लेखक

राजरूप टांक

श्री क्रम : ७३८३४

निवास [७५५२४
६५१२३

भगवान महावीर की २५६६वीं जयन्ती के पुनीत पर्व पर

शुभ कामना सहित

पिक्कटोरियल्स फोटोग्राफर्स

मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-१

शाखा : जयपुर फोटो आर्ट पैलेस

जौहरी बाजार, जयपुर-३

फोन : ६२००३

With best compliments from :

Shri Ambika Tubes

(A Division of Shri Ambika Mills Ltd)

AHMEDABAD S

Manufacturers of .

Galvanised and Black Pipes from $\frac{1}{2}$ dia to 4' dia

TUBE DISTRIBUTORS

(Sole Distributors throughout India)

Plot No 1 Outside Chandpole Gate, Jalupura Road,

JAIPUR

Gram ALLTUBES

Phone : 74490

PIPE TRADERS

(Stockists for Rajasthan)

B-22, Atish Market, Tripolia, Bazar,

JAIPUR

Phones { Office 74795
Res : 61188

भगवान महावीर की २५६६ वीं जयंती के शुभ अवसर पर
हार्दिक शुभ कामनाएं

लुहांडिया टेक्सटाईल्स

(जयपुर में एक मात्र बाम्बे डाईंग रिटेल स्टोर)

मिर्जा हस्माईल रोड, जयपुर-१

फोन { ७५८६६
७३६४६ निवास

ग्राम : VEERPUTRA

महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर हमारी
हार्दिक शुभ कामनाएं

इन्डियन आइरन ट्रेडर्स

छोडा रास्ता

व

राजस्थान बिल्डिंग उद्योग

बरोगा जी की हवेली, हलियों का रास्ता,

जयपुर

भवन निर्माण सम्बन्धी सभी सुविधाओं के लिए एक बार
अवश्य सम्पर्क करें ।

फोन : ६४३३७

GEMS TRADING CORPORATION

PRECIOUS STONES

Manufacturers, Importers & Exporters

"Tadkia Bldg." Johari Bazar,

JAIPUR-3 (India)

Telegram : "REAL"

Telephone : 74028

For all your requirements
of
IRON and STEEL
including
MAN WINDOW SECTION

Contact :
LAKHMI CHAND JAIN
(Prop. : JAIPUR IRON STORES)

S. M. S. HIGHWAY
JAIPUR-3

Branch Office :
4675, Hansari Road,
Daraya Ganj,
DELHI-6
Phone : 275970

Phones { Office : 73471
Resi. : 72771
Godown : 62185

With best compliments

from

Cosmopolitan Trading Corporation

JEWELLERS, EXPORTERS & IMPORTERS OF

PRECIOUS & SEMI-PRECIOUS STONES

SPECIALISTS IN EMERALDS

Post Box No. 27

Johari Bazar,

JAIPUR CITY (India)

Tele { Grams : RATAN
Phone : 72923

Bankers { Central Bank of India,
M. I. Road, Jaipur.
Bank of Baroda,
Tripolia Bazar, Jaipur.

हार्दिक शुभ कामनाएँ

मोतीराम जी कंवरभाण जी
कंवरभाण सन्ड सन्स

राजस्थान वित्त निगम

द्वारा

सभी प्रकार के उद्योगों को (जिनमें होटल और ट्रांसपोर्ट भी शामिल हैं)
रु० 15000) से रु० 2000000) तक लम्बी अवधि का ऋण दिया जाता है

व्याज समय समय पर प्रचलित बैंक दर से 4% अधिक

समय पर भुगतान करने पर 3% की छूट

न्यूनतम व्याज दर 9½% प्रति वर्ष

लघु उद्योगों को रु 10000) के ऊपर रु० 150000 तक

राजस्थान स्टेट एंड ट्रि इंडस्ट्रीज (लॉन्स) रूल्स 1963

के अन्तर्गत रियायती दर 6% वार्षिक व्याज पर ऋण दिया जाता है।

राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए रियायती

व्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

विशेष जानकारी के लिये सम्पर्क करें।

टेलीफोन नं० [74836
73708]

तार का पता 'राजवित्तको'

प्रबन्ध संचालक

राजस्थान वित्त निगम

सूर्य निवास,

सी-18, भगवानदास रोड, जयपुर-1

नगर परिषद्, जयपुर

राजस्थान मे उत्तरोत्तर विकासोन्मुख सतत् प्रयत्नशील सभी गएमान्य निवासियो, नागरिकों एवं श्रमिकवर्ग का हार्दिक अभिनन्दन करती है

एवं

राजस्थान की राजधानी और भारत के पेरिस गुलाबी नगर जयपुर के सौन्दर्य को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु नगरपरिषद् के अध्यक्ष, पार्षद एवं कर्मचारीगण नागरिकों से हर संभव सहयोग प्रदान करने एवं निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विशेषरूप से ध्यान देने का आह्वान करती है :—

- ★ सौन्दर्ययुक्त नगर में स्वच्छता कायम रखने हेतु निश्चित स्थानों पर नगर परिषद् द्वारा स्थापित कूड़ादानों में ही कूड़ा डालकर सहयोग प्रदान करे।
- ★ बाजारों एवं नगर के अन्य स्थानों में परिषद् द्वारा की गई विशेष नल एवं रोशनी की व्यवस्था तथा नगर परिषद् द्वारा परिस्थापित संपत्ति की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है।
- ★ नियमानुसार मुख्य बाजार स्थित मकानों को गुलाबी रंग से सुशोभित कर हमें सहयोग प्रदान करे।
- ★ परिषद् के विभिन्न करों का समयानुसार भुगतान कर परिषद् को आर्थिक रूप से सबल बनाने में हमे हार्दिक से रुप सहयोग दे।
- ★ नगर में पुरातत्व महत्व के स्थानों एवं भवनों पर किसी प्रकार के ईशतहार एवं पोस्टर न चिपकाकर नगर की सुन्दरता बनायी रखने में हमें सहयोग दे।

जनार्दन सिंह गहलोत

अध्यक्ष

बालकृष्ण शर्मा

आयुक्त

नगरपरिषद् जयपुर द्वारा प्रसारित

आपके सामान को क्षीघ्रता एवं सुरक्षितता

से पहुँचाने के लिए

आपको सेवायें प्रस्तुत करते हैं

शान्ति रोडवेज

प्रधान कार्यालय : कराची खाना, कानपुर फोन : ३३५७२

शाखायें :—

५, नबाब सेन कलकत्ता-७

फोन : ३३६०२४ व ३३६०१६

मोती झूंगरी रोड, जयपुर

७६३०८ व ७६३३४

शान्ति भवन गोहाटी

४२३५

२५, डी-१४, सिविल लाइन्स,

बरेली

५७।६-सरीफ देवजी स्ट्रीट,

बम्बई

यू. पी. बारडर, दिल्ली

फोन : २१३५६४

आपका सन्तोष ही हमारी सफलता है

ज्ञानचन्द्र राजेन्द्र कुमार

डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं मर्चेंट्स

मोतीलाल अटल रोड, जयपुर-१

टेलीफोन . ७३४३१/७६२३५

ग्राम : Sensitive

राजस्थान के मुख्य विक्रेता :

‘कर्मा’ डीजल एन्जिन्स

‘मैका’ एम्पीयर/बोल्ट मीटर

‘मीनाक्षी’ सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस्

‘इन्टरनेशनल’ टाइम स्वीचेज्

‘रोहित’ टरबाइन पम्पस्

‘अजन्ता’ वायर एवं केबल

अधिकृत विक्रेता एवं स्टॉकिस्ट्स :

“ई. सी. ई.” मोटर्स “प्रोटेक्टो” स्टार्टर्स “अजन्ता” वायर्स

“मिनेक्स” स्वीचेज व डीजल एवं विद्युतचालित पम्पिंग सेट्स

का हर प्रकार का सामान ।

OUR COMING PICTURES

Homi Wadia's

SHRI KRISHNA LEELA

(In Geva Color)

Starring MASTER SACHIN ● HEMA KUMARI ● JAYSHRI GADKAR ● SAPRU

Produced & Directed by
HOMI WADIA

Music by
S N TRIPATHI

Atma Arts Universal Presents

BACHPAN

(Eastman Color)

Starring SANJEEV KUMAR ★ TANUJA

Produced & Directed by
K P ATMA

Music
LAXMIKANT PYARELAL

Kewalyt Productions

PYASI SHAM

(Eastman Color)

Starring SUNIL DUTT ✱ SHARMILA TAGORE ✱ OM PRAKASH & HELEN

Screenplay & Direction
AMAR KUMAR

Music
LAXMIKANT PYARELAL

Shree Rajlakshmi Productions

VEER ABHIMANYU

Directed by
V MADHUSUDAN RAO

Photography
RAVI NAGAICH

Music & Songs
PREM DHAVAN

DISTRIBUTORS :

RAJSHRI PICTURES (P.) LTD., JAIPUR

What made

KOTAH STONE

THE MOST TRUSTED NAME IN FLOORING STONES ?

Because it is

- ★ DURABLE
- ★ DEPENDABLE
- ★ HARD AND COMPACT
- ★ SUPERIOR

- ★ EYE PLEASING
- ★ EVERLASTING AND
LOVELY NATURAL
COLOURS

It's no Wonder :

THIS IS THE REASON WHY ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSUMERS
INSIST ON "KOTAH STONE"

Write to :

ASSOCIATED STONE INDUSTRIES (KOTAH) Ltd.

RAMGANJ MANDI

(Rajasthan) W. Rly.

Phone . 5-15

Grams . STONE

BRANCHES :

BOMBAY ● SURAT ● INDORE ● DELHI ● SUMERPUR

United we stand

Divided we fall

Shrinarain Ganeshnarain

Jewellers

Exporters & Importers

Gram : AJMERA

GOPALJI-KA-RASTA

Phone } Office 72815
 } Resd 72986

P O Box No. 47
Jaipur (India)

With Best Compliments From

Phone } Office 136
 } Fac 127

The Indo-swiss Synthetic Gem Manufacturing Co. Ltd.

13/239 Main Road, Mettu palayam (Coimbatore Dt)

Sole Distributors :

G. S. & COMPANY

**No. 6, Jaffersha Street
Tiruchirapali-8**

**Rasta Gopalji
JAIPUR**

**Phone 4006
Grams—'Manek'**

**Phone 72814
Grams 'Indoswiss'**

*With
Best
Compliments
from*

S. ZORASTER & Co.

**Motisingh Bhomiya Ka Rasta
Johari Bazar,
JAIPUR**

Tel. No. P. A. B. X. 64141, 64142, 64143

With best compliments from

M/s. Allied Agencies

OPP. ALL INDIA RADIO

**M. I. ROAD,
JAIPUR-1**

GRAM . ACME

PHONE { OFF 73204
RES 73205

Phone 72603

NAWLKHA GEMS

PRECIOUS STONES & COMMISSION AGENTS

PARTNERS

S M. NAWLKHA

U. D. NAWLKHA

V K. NAWLKHA

OFFICE .

KALON-KA-MOHALLA

JAIPUR (India)

BANKERS .

UNITED COMMERCIAL BANK

JAIPUR

THE BANK OF RAJASTHAN LIMITED

Regd Office :
**Clock Tower,
UDAIPUR**

Central Office :
**Johari Bazar,
JAIPUR-3**

FOR

- i) Prompt and courteous banking service
- ii) Attractive rates of interest on Deposits,
- iii) Financial Assistance to Industries & Agriculture.

Please Contact

ANY OF OUR NEAREST BRANCH FOR FULLER DETAILS

S. D MEHRA
Chairman

भगवान महावीर की २५६६ वीं जयंती के शुभ अवसर पर
हादिक शुभकामनाएं

१५/ की छूट उपभोक्ताओं के लिए
केवल १० नवम्बर तक

जैनसन ताया

निर्माल रतन लकम्पनी (रजि.) महमानी गायत्री दीवा कैंट
जयपुर-२

With best compliments

Tele { Shop : 72794
Resi : 65217

Approved Wholesale Traders :

1. Delhi Silk Mills, Delhi
- 2s Modi Cloth Mills, Modinagar
3. Jiyajirao Cotton Mills, Gwalior

Matador

Specialists in :
SUITING, SHIRTING, PRINTS, POPLIN and SAREES
KATLA PUROHITJI,
JAIPUR-3

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

औद्योगिक प्रतिष्ठानों व्यापारियों एवं लघु उद्योगपतियों के लिये अपनी
विषय वस्तुओं के अधिक प्रचार और प्रसार के लिए निगम अपनी
बसों में व बस स्टैंडों पर

विज्ञापन-पैनल

सस्ती और किराये की धरों पर देने को प्रस्ताव रखता है

निगम की बसों में **44,500** यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं
और

निगम की बसे **65,000** किलोमीटर रोज चलती है।

निगम की 9 बसे 900 सैल्समैन का काम
प्रतिदिन करती है।

Papriwal Brothers

BRANCHES :

House No. 9,
Jain Mandir,
NEW DELHI
Phone : 45326

Chaura Rasta,
JAIPUR - 3

Phones { Off: 61512
 { Res: 61885

24/47, Birhana Road,
KANPUR
Phone : 68007

IRON & STEEL MERCHANTS

Sole Selling Agents for .

M. S. Profila Section of MAN
in
Punjab, Hariyana and Uttar Pradesh

77/1, Shopping Centre,
KOTA
Phone : 2524

ALLIED CONCERNS

RAJASTHAN IRON & STEEL MFG. WORKS

1-B, Industrial Estate, JAIPUR

Manufacturing **SECTION DOORS & WINDOWS**

PAPRIWAL AUTOMOBILES

77-1, Shopping Centre, KOTA

Sub Dealer for : **BAJAJ TEMPO & BAJAJ AUTO PARTS**

With best compliments

from :

Sobhagmull Gokalchand

JEWELLERS

POOGLIA BUILDING,

JOHARI BAZAR,

Post Box No. 3

JAIPUR (India)

Grams : "SHIKHAR"

Phone : 72992

With best compliments

from

HAZARIMAL MILAPCHAND SOORANA
JEWELLERS

IMPORTERS & EXPORTERS
PRECIOUS & SEMI-PRECIOUS
and
SYNTHETIC STONES

Hanuman Road,

Post Box No 17

JAIPUR-3

Tele : "SOORANA"

Phone { Office . 72804
{ Res . 72850

With best compliments from :

Phone .
Office : 73768
Resi. : 75163

Bankers : State Bank of Bikaner & Jaipur
Bank of Baroda
Bank of India

Sardarmal Umraomal Dhadda

Manufacturing Jewellers & Precious Stone Dealers

**Sonthaliwalon-Ka-Rasta,
S. M. S. Highway,
JAIPUR-3**

KAMAL & COMPANY

OFFERS

NEW DESIGN IN BODY BUILDINGS

● **Bus** ● **Station Wagons** ● **Insulated** ● **Ambulance**
● **Dumpers** ● **Fire Fighters** ● **Truck etc. etc.**

Office :
Mirza Ismail Road, JAIPUR
Phones : 77226, 74881

Workshop
Tonk Road, JAIPUR
Phone : 75393

AUTHORISED DEALERS FOR :

FIAT CARS, FARGO-TRUCKS & BUSES

Also CITY BUS SERVICE

विश्व वन्द्य भगवान महावीर की २५६६वीं

पावन जयन्ती के

शुभावसर पर

हार्दिक शुभकामनायें

चौ र डि या प रि वा र

विश्व वन्द्य भगवान महावीर की २५६६वीं

पावन जयन्ती पर

शतशत प्रणाम

दुर्लभ जी परिवार

We Offer Attractive Rates of Interest
On All Types of Deposits

Banking Business of
Every Description Transacted
At Your Service

For Special Assistance to Agriculturists
Small Industrialists and Small Businessmen

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR

(Subsidiary of the State Bank of India)

Head Office : J A I P U R

भगवान महावीर की २५६६वीं पावन जयन्ती के अवसर पर

हार्दिक शुभकामनाये

जयपुर प्रिण्टर्स एवं जयपुर ब्लाक्स

मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-१

फोन : ७३८२२

With best Compliments from

ASIATICS

MIRZA ISMAIL ROAD

JAIPUR

Gram : TICS

Telex : 204

Phone { 75341
75226
72509

KIRLOSKAR :

● **DIESEL ENGINES**

● **MOTORS**

● **PUMP SETS ETC.**

With best Compliments from :

VIMAL CHAND GOLECHA

Patwar ka Rasta

JAPUR-3

Gram :
KANCHAN

Phone { 72538 Res
73551 Office

आवास समस्या के हल की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा विकासमधीन योजनाएँ

1. बड़ोदिया	7. अजमेर रोड योजना
2. हबरोई	8. मदरामपुरा
3. हसनपुरा	9. अशोकपुरा (सोडाला)
4. लाल कोठी	10. दुर्गापुरा
5. परसरामपुरी	11. भोटवाड़ा
6. स्यामियों की बस्ती	12. मन्डी खटोकान

13. मिनर्वा टाकीज के पीछे की बस्ती

उपरोक्त बस्तियों के विकास की योजनाएँ तैयार हैं तथा इनके पुराने निवासियों को शीघ्र ही योजनाबद्ध तरीके से बसाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही जारी है। और आगामी माह में सम्भवतः आवंटन सम्पन्न किया जा सकेगा।

आपकी बस्ती के शीघ्र विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्य में न्यास आपसे निम्न सहयोग की अपेक्षा करता है :—

1. बस्ती के सर्वेक्षण व डिमाकेशन के लिए आने वाले कर्मचारियों की आवश्यक सहयोग प्रदान करे, जिससे वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर सकें और आपकी बस्ती का विकास किया जा सके।
2. बस्ती के विकास के इस महान् कार्य में आपसी भेदभाव व गुट-बन्दी को छोड़कर संगठित रूप से सहयोग दें।
3. आपकी बस्ती में कोई भी नया कब्जा या अनधिकृत निर्माण न होने दें, जिससे योजनाबद्ध विकास में बाधा उपस्थित न हो।
बस्ती के आवंटन तथा कार्य आरम्भ करने की तिथि शीघ्र घोषित कर दी जावेगी।

नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा प्रसारित

With best compliments from

SUNDER LAL JAIN UDYOG

1/4/117, INDUSTRIAL AREA,
Jhotwara. JAIPUR-6

Telephone { 02288
64574
02500

Telegram : **Penguin**

Telex : **248 Sunder**

Phone Shop : 72613
Resl : 73594

Gram : Bairathi

O. K. Saree Centre

Wholesale & Retail Dealers in :
Jaipur Tie & Dye Sarees

Manufacturers & Stockists of :
Kota Masuria Sarees

JOHARI BAZAR, JAIPUR.

पंखे हों तो 'रंजन' ही !

क्योंकि 'रंजन' पंखे
आपनी खुबियों के कारण
विशेष हैं ।
आनंददायक सुटल बनाएट व
अधिक समयाक निविष्ट
करने वाली नारी
पंखे 'रंजन' ही हैं ।

Ranjan

पंखे

■ सीलिंग ■ केबिन ■ पेबस्टल ■ टैबिल (कोरिडोर व कमरा)

इंस्ट इण्डिया ट्रेडिंग कं०
नयागढ़, दिल्ली

मिर्जा इन्डस्ट्रियल रोड
बम्बई (राजस्थान)

जैनधर्म में परिवार नियोजन कैसे ?

संयम ही जीवन है ! चारित्र्य खलु धम्मो !! असंयम ही मृत्यु है !!!

ब्रह्मचर्य परं तपः

आज भारत की जनसंख्या २ करोड़ १० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। हर तीसरी सैकण्ड पर एक नया प्राणी हमारे बीच आ जाता है। यदि जनसंख्या इस ही अनुपात से बढ़ती रही तो शीघ्र ही भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जायेगी। जिस तीव्रगति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से खाद्य उत्पाद

जनसंख्या की वृद्धि हमारे सामने है। आज समस्या को हल करने स्थान पर परिवार नियोजन विषय के विशेषज्ञों से सलाह मिल सकती है। इन कृषि विभागों से सलाह मिले हुए कि इस

रहा है जो हमारे माता-पिता अज सारे नि उत्साह से मनाई है हम उनके बताए प्रेरणा दें। जीवन प्रस्तुत किया है। भा प्रत्येक जैन गृहस्थ के मे ब्रह्मचर्य पालन ब्रह्मचर्य का अर्थ स्व नियंत्रण है। यदि बढ़ती जनसंख्या पर एव शान्तिमय बन समाधान हो सकेगा

घोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

(०५) २ (५६)

काल न०

लेखक

शीर्षक

खण्ड

क्रम संख्या

हैं अतः

रूप में

कर इस

प्रत्येक

एव इस

जा

स

जा

डे

ब

की

ने

नि

स

।

ए

ल

ख

ल